

इस पुस्तक को पढ़ने वाले पाठक जान सकते हैं कि भारत में घट रही तमाम घटनाएँ इसलिए कई बार अवाकू करने वाली नजर आती है क्योंकि हिंदी की आँख में एक आधुनिकतावादी वैचारिक मोतियाबिंद है। हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना अनंत जटिलताएँ लिए आती है। आप अगर उसका एक सिरा खोलेंगे तो इकहरेपन से काम नहीं चलने वाला। विश्व के नये ढंग के खुलने-बनने-बिगडने और तकनीक एव सूचना के तेज संचार और विकास ने, मीडिया के निर्णायक हो उठने ने ऐसे बोधों को जन्म दिया है जिन्हें बेहद अंतर्विरोधी किंतु बेहद आकर्षक-अनिवार्य कहा जा सकता है। हमारे अपने समाज की राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक प्रक्रिया में जो नित नयी फेंटाफाटी होती है उसे खोलने समझने के लिए अब पुराने आधुनिक बटरखरे नाकाफी नजर आते हैं। यहाँ तक कि बाजार या सांप्रदायिकता या आतंकवाद जैसे प्रत्ययो और घटनाओं को समझने के लिए आप उन्हें नितान्त अपर्याप्त पाते हैं। नये वक्त में नयी नजर और नये औजार चाहिए ही। एक ऐसी ही नजर से यहाँ अपने समय और समाज के साहित्यिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक-आर्थिक परिघटनाओं और उनके आशयों एव विमर्शों को खोलने-विखडित करने की कोशिश अगर यहाँ पाठकों को लगातार मिलती है तो इसीलिए कि उत्तर-आधुनिक समय में उत्तर-आधुनिक और उत्तर-संरचनावादी तरीकों से तथा यथार्थ को उसके पूरे 'हाइपर' में पकड़ने के जो भी तरीके बन रहे हैं उन सबसे उसे देखा परखा जाए।

इस तरह यहाँ अपने समय को देखने का एक प्रकार का उत्तर-आधुनिक, उत्तर-मार्क्सवादी विमर्श विकसित होता गया है। यही उत्तर-सांस्कृतिक विमर्श है। संस्कृति के पुराने अवधारणात्मक वृत्तों से बाहर छलकता हुआ एक ही साथ आर्थिक-राजनीतिक-सामरिक-सामाजिक-सांस्कृतिक वृत्त जो एक-दूसरे को काटते-पीटते-बिगाडते-बनाते-चलते-निकलते हैं। भूमंडलीकरण को लेकर इसीलिए यहाँ कोई प्रलापी दृष्टिकोण नहीं बनता। नये तेज गतिमान विश्व की घटनाओं और स्थानीय घटनाओं को भी एक भूमंडलीय संदर्भ में देख पाना इसीलिए संभव हुआ कि इस लेखक के लिए भूमंडलीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की तरह ही है। अपने देशकाल को यहाँ इसी नजर से देखा परखा गया है।

99

इस पुस्तक
 में घट रही
 वाली नज
 आधुनिक
 अंतर्राष्ट्रीय
 अगर उस
 चलने वा
 और तक
 मीडिया के
 है जिन्हें
 कहा जा
 आर्थिक
 होती है उ
 बटखरे ना
 सांप्रदायिक
 को समझने
 नये वक्त
 ऐसी ही
 साहित्यिक-
 उनके आश
 कोशिश उ
 इसीलिए रि
 उत्तर-संरच
 'हाइपर' मे
 उसे देखा

इस द
 का उत्तर-उ
 गया है। य
 अवधारणा
 आर्थिक-रा
 एक-दूसरे
 है। भूमंडल
 दृष्टिकोण
 और स्थान
 पाना इस
 भूमंडलीक
 अपने देश

भूमंडलीकरण
और
उत्तर-सांस्कृतिक विमर्श

इस
म द
वार्त्त
आद्
अत्त
अय
चत्त
ओर
मीहि
है रि
कहा
आधि
होती
बटख
सांप्र
को ।
नये ।
ऐसी
साहि
उनके
कोशि
इसीहि
उत्तर
'हाइ'
उसे ।

का उ
गया ।
अवध
आर्थि
एक-द
हैं । १
दृष्टि
और ।
पाना
भूमंडल
अपने

भूमंडलाकरण और उत्तर-सांस्कृतिक विमर्श

सुधीश पचौरी

“राजा राममोहन राम उत्तकालय-प्रतिष्ठान
कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त”



प्रवीण प्रकाशन

नई दिल्ली-110030

इस
मे र
वाल्
आध
अत
अग
चल
और
मीडि
है र
कहा
आदि
होती
बटर
सांप्र,
को
नये
ऐसी
साहि
उनद
कोडि
इसी
उत्तर
'हाइ
उसे

का र
गया
अवध
आदि
एक-
है।
दृष्टि
और
पाना
भूमंड
अपने

ISBN 81-7783-049-X

© लेखक

मूल्य . 300 00

प्रथम संस्करण : 2003

प्रकाशक प्रवीण प्रकाशन,

1/1079 ई, महरौली, नई दिल्ली-110030

शब्द-संयोजन . कम्प्यूटेक सिस्टम, -दिल्ली-110093

मुद्रक : विशाल प्रिंटर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली

अनुक्रम

भूमिका भूमंडलीकरण के बारे में दो शब्द	7
संस्कृति का बाजार	15
भूमंडलीकरण और टीवी	20
मिलेनियम की माया	26
नर्मदा पर्यावरण का रण	31
भक्ति का ग्लोबल वायु बाजार	36
साइबर-स्पेस और स्वदेश	43
भूमंडलीयता और शक्ति राष्ट्रवाद	48
तेरा देश मेरा देश	53
युद्धवाद का चिह्नशास्त्र	58
'ग्लोबल' में 'एजेंडा'	63
नया जन क्षेत्र	68
तहलका लीला	73
तहलका बाद के दिन	78
ग्लोबल सासैनिया और हिंदुत्व के डर	83
विश्व सुदरी और विश्वामित्र	87
मिलेनियम और हिंदुत्व	92
ग्लोबल में 'आदर्श हिंदू घर'	96
धर्म का अखाड़ा और सेक्यूलरवाद	101
भूकंप के विमर्श	106
ग्लोबल वेलेटाइड और राष्ट्रवादी	111
भगवा का ठगवा	116
'पैगनायड' समाज	121
बाबरी से बामियान	126
बुश के आँसू	131

इस र		
में घर		
वाली		
आधुन		
अंतरा		
अगर		
चलने		
और	आतंकवाद नए ग्लोबल अंतर्विरोध	137
मीडि	इस रक्ताक्त कविता को पढ़ते हुए	141
है जि	रैबो रैबो	146
कहा	लोकल दीवाली ग्लोबल दीवाली	151
आर्थि	पोटो और आतंकवाद	156
होती	ग्यारह सितम्बर की पॉपुलर कल्चर : 'रैबो' से 'डूब्यामैन' तक	161
बटख	मिलेनियम और आतंकवाद	169
सांप्रद	विन लांडेन की अंतिम कामना	173
को स	केमरा और आतंकवाद	178
नये र	तेरह दिसंबर के बाद	181
ऐसी	वर्चुअल युद्ध	186
साहि	भूमंडलीकरण, इस्लाम और रंनेसां	190
उनके	आतंकवाद और डेनियल पर्ल की खबर	195
कोशि	पाक टीवी में औरत का चेहरा	199
इसीरि	ग्लोबल मार्क्सवाद और स्थानीयतावाद	202
उत्तर-	उत्तर-मार्क्सवाद की दस्तक	207
'हाइ	भूमंडलीकरण और मार्क्सवादी पार्टी	212
उसे र	बाज़ार की दोस्त हिंदी	216
का उ	भूमंडलीकरण, मीडिया और हिंदी	221
गया ।	हिंदी में पडांगीरी	228
अवध	वह हिंदी का विद्यार्थी है..	233
आर्थि	हिंग्रेजी बोली का ग्लोबल बाजार	237
एक-र	यं अंग्रेजीवाला क्या बोलता ?	242
हैं । १	माना हम हिंदी पढ़ें खाएंगे क्या ?	246
दृष्टि	ग्लोबल हिंदी का स्टारडस्ट युग	250
और ।	13 मेरा 7 रहे	254
पाना	हिंदी का एक ब्रांड	258
भूमंड	ग्लोबल हिंदी का समाज शास्त्र	265
अपने	भूमंडलीकरण और पॉपुलर लेखन की जरूरत	272
	दो हजार दो के आगे	278

भूमंडलीकरण के बारे में

भूमंडलीकरण/ग्लोबलाइजेशन/इन दिनों एक बड़ा 'क्लिशे' है। एक प्रकार का 'बृहद् विचार' है, प्रस्थापना-परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। विश्व की हर जिंदा बहस में वह सर्वव्यापी 'जटिल कारक' और 'अनंत परिणाम' की तरह रहता है। हिंदी में चलने वाली तमाम साहित्यिक-राजनीतिक और आर्थिक बहसों में वह जाने और अनजाने आता-जाता रहता है। अधिकतर लोग उसकी निंदा करते हैं, उसे षड्यंत्र मानते हैं। स्वयं को धिराव में आया देखते हैं। इस मामले में वामपंथी बुद्धिजीवी दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी साहित्यकार सब एक जैसे नजर आते हैं। वे सब अचानक अंधराष्ट्रवादी बनकर सामने आते हैं और किसी आँधी से अपने राष्ट्र की झोपड़ी को बचाने की चीख-पुकार करते दिखते हैं। गोष्ठियों में वे कहते पाए जाते हैं कि भूमंडलीकरण साम्राज्यवाद है, अमरीकावाद है, बाजारवाद है, खतरनाक है इससे बचो और लड़ो। और आप जब उनके आवाहन पर कुछ विचार करते हैं तो अगले ही क्षण पाते हैं कि वह आदमी जो अभी कुछ देर पहले आपको भूमंडलीकरण के खतरों से बचाने की बात कर रहा था, किसी भूमंडलीय बाजार में जाने के लिए कपड़े बदल रहा है, अपने बच्चों को अमरीका यूरोप भेजने की जुगत भिड़ा रहा है। उसकी हर बात के बीच 'मेरा बेटा या बेटी अमरीका में ये कर रहा है वो कर रहा है...अमरीका में ये होता है वो हाता है भई अमरीका में ये है वो है...' जैसे वाक्य आते जाते रहते हैं। भूमंडलीकरण का यह 'विरोधी' व्यक्तित्व भूमंडलीकरण द्वारा विभक्त व्यक्तित्व ही है जो हर कहीं राष्ट्र रक्षा की मुद्रा और साथ ही एक 'अपना अमरीका' बनाने-कमाने की कामना से परिचालित रहता है। उसके व्यक्तित्व में एक ओर उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रवादी अवशेषों की रक्षात्मकता जोर मारती है जो कि उसके हितांपदेश में नजर आती है दूसरी ओर उसका वह पब्लिक सेक्टरी मुफ्तखोर लालच नजर आता है जिसे तुष्ट करने के लिए वह अपने बाली बच्चे समेत अमरीका इंग्लैंड को फतह कर लेने के लिए चुपके से उड़ रहा है। सच मित्रों! ऐसे अनेक लोग आपके आजू-बाजू मिलेंगे जो अपने बच्चों को डालर कमाने के लिए अमरीका भेज चुके हैं या भेज रहे हैं लेकिन आपसे वे गर्दन ऊँची कर यही कहेंगे कि यह सब भूमंडलीकरण और अमरीकी साम्राज्यवाद

है जिसका हमला हो रहा है। वे हमले का दैनिक भोज कर रहे हैं लेकिन दूसरो से फरमाते हैं कि भइया सावधान बचकर रहना! ऐसे मित्र भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के दयनीय शिकार और शिकारी की तरह नजर आते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी तरह उनके बच्चो की तरह दूसरे भी डालर कमाएँ। अमरीका जाएँ। भूमंडलीकरण के चंद डालर वे भी चुराएँ। अगर सब डालर वाले हो गए तो उनका रुतबा कौन खाएगा? उनका पच्चा कौन मानेगा? हिंदी में भूमंडलीकरण इसी तरह के अवसरवाद को समक्ष करता है। विचारो के लिए जिद भरी और कीमत दी जाकर लड़ी गई लड़ाइयों साहित्य मे अगर नहीं दिखती, अगर संस्कृति की मामूली दुकाने ग्लोबल बन रही है, अगर हिंदी का लेखक अब हवाई जहाज का टिकट माँगता है और साहित्य को सत्ता से जोड़-तोड़कर ही देखता है, अगर उसमें साहित्य समेत सबकुछ को मैनेज करने की इच्छा जाग उठी है और साधना की जगह साधन जरूरी होने लगे हैं तो इसीलिए कि भूमंडलीकरण की मार ने हिंदी के राष्ट्रवादी तेवरों को किसी जोकर की 'निर्लज्जता' मे बदल दिया है। ये तमाम विचलन भूमंडलीकरण के सांस्कृतिक दबाव और आशय हैं जो हिंदी में हर कहीं सक्रिय देखे जा सकते हैं।

हिंदी का साहित्यकार भूमंडलीकरण के विरोध में जितनी फालतू की फूँ फूँ कर रहा है उसकी जटिल द्वात्मकता से उतना ही बेपरवाह है। यह भारत मे प्रगतिशील विचार का सड़ने वड़ा संकट है कि जिस मार्क्सवाद को लेकर वह चला था और जो मार्क्सवाद एक भूमंडलीय विचार था आज भूमंडलीकरण के सदर्थ मे वही किसी स्वदेशीवाद की तरह व्यवहार करता है। इसका नतीजा उतना ही भयानक है। प्रगतिशील विचार के सिकुड़ने, उसके प्रभाव के क्षेत्र के लगातार संकट में रहने के कारण भूमंडलीकरण की प्रक्रिया मे उतने नहीं है जितने कि भूमंडलीकरण की उसकी प्रतिक्रियावादी 'समझ' मे निहित है। वे अपने वर्तमान को समझने मे असमर्थ नजर आते हैं। वे अपने अनुभव के विभाजनों तक को नहीं समझ पाते। यही प्रस्थपना परिवर्तन है कि कल तक हर बात काले-सफेद मे देखी जा सकती थी, अब सत्रह सौ रंगों के शेड्स के मिक्स मे देखी जानी है। ऐसा नहीं है कि भूमंडलीकरण पर अध्ययन सामग्री नहीं है और जैसी पड्यत्रवादी प्रतिक्रियाएँ हिंदी मे मिला करती हैं उनके मूल रूप अंग्रेजी में भी कम नहीं हैं। भूमंडलीकरण के भाववादी निंदक पश्चिम के अनेक वच्चे हुए मार्क्सवादी हैं जो इस प्रक्रिया को किसी षड्यंत्र की तरह ही पढ़ते हैं/देखिए 'सोशलिस्ट रजिस्टर'/2000/का 'ग्लोबलाइजेशन' विषयक विशेषांक! भूमंडलीकरण के आलोचको की कमी नहीं है वे ज्यादातर प्रगतिशील विचारवाले विद्वान हैं। डेविड हेल्ड एव एटनी मैकगू ने इन्हें 'स्केप्टिक्स' यानी 'संशयवादी' या कि 'अविश्वासी' कहा है। इनमे दर्जनों महानुभाव हैं जिनने जम कर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया है शोध किए हैं। हर्स्ट और टॉमसन की किताब 'ग्लोबलाइजेशन इन क्वेश्चन : इंटरनेशनल इकॉनॉमिक्स एंड पोसीबल गर्वनेंस'/1997, क्रसनर की

कप्रोमाइजिंग वस्तुफेलिया इटरनशनल सिक्क्यूरिटी/1992, क्रुगमान की ग्राइग वर्ल्ड ट्रेड . कॉजेज एंड कसीक्वेसज'/1994/कुछ महत्त्वपूर्ण आलोचनात्मक संशयवादी अध्ययन कहे जाते हैं/देखिए डेविड हेल्ड/एटनी मेक्यू आदि चार लेखको द्वारा लिखित किताब : ग्लोबल ट्रांसफोरमेशन/2000/' ।

संशयवादी मानते हैं कि भूमंडलीकरण एक 'मिथ' है। वे अर्थशास्त्रवादी तर्क देकर कहते हैं कि बाजार पहले से ही एक दूसरे से बंधा है। इनका कहना है कि यह भूमंडलीकरण जिस तरह से आर्थिक अंतर्ग्रथन करता है वह पुराने के मुकाबले हीनतर है। भूमंडल का यह अंतर्ग्रथन/इंटीग्रेशन/पुराने उन्नीसवीं सदी के 'स्वर्ण-मानकवादी'/गोल्ड स्टैंडर्ड/काल से कमतर है। हर्स्ट आदि का तो मानना ही है कि भूमंडलीकरण के बारे में अतिरंजना ज्यादा है। वे मानते हैं कि हाइपर ग्लोबलिस्ट यानी अति ग्लोबीकरणवादी लोगो की मान्यताएँ दोषपूर्ण हैं क्योंकि वे राष्ट्रवादी सरोकारों की सहनशीलता की ताकत को कम करके आँकती हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करती हैं। अंतर्राष्ट्रीयकरण की ताकत 'आउट ऑफ कंट्रोल' नहीं है बल्कि अपने लागू होने के लिए वे राष्ट्रीय सरोकारों पर ही निर्भर करती हैं।

इसी तरह आलोचको का दूसरा तर्क है कि भूमंडलीकरण में समाज व्यवस्थाओं के राज्य-केन्द्रण में क्षरण नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे राष्ट्रीय सरकारें गतिहीन होने की जगह और अधिक नियमन करने वाली तथा सीमाओं के पाग व्यापार को नियमित करने वाली हो गई हैं। कैलिनिकॉस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तथा विदेशी पूँजी निवेश को पश्चिमी साम्राज्यवाद का तरीका मानते हैं जिसमें राष्ट्रीय सरकारें अपने यहाँ के इंजारेदारों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होती हैं।

भूमंडलीकरण के विरोध में तीसरा तर्क इस प्रकार चलता है - तीसरी दुनिया के देशों का ताशियाकरण बढ़ रहा है। जो भी व्यापार बढ़ रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनका समूह में आपस में ही होता है। दक्षिणी समूह को ज्यादा नहीं मिलता। ज्यादातर विदेशी निवेशों का केन्द्र पश्चिमी देश है। इससे दुनिया में गरीबी और अमीरी का नया विभाजन पैदा हो रहा है। यह एक नये प्रकार की हाइरार्की को जन्म दे रहा है। यह पिछली सदी के भूमंडलीकरण में भी हुआ था। इस तरह कुछ ज्यादा नहीं बदला।

भूमंडलीकरण के आलोचक इस तर्क को और आगे बढ़ाकर कहते हैं कि यह आर्थिक स्थिति तत्त्ववाद और आक्रामक राष्ट्रवाद को बढ़ाती है। इससे भी सिद्ध होता है कि कोई ग्लोबल सभ्यता नहीं बन रही बल्कि दुनिया सभ्यता मूलक समूहों में ओग सांस्कृतिक जातीय समूहों में बँटती जा रही है। सांस्कृतिक फंटेडॉट तथा ग्लोबल संस्कृति एक प्रकार के मिथ है। उल्टे ग्लोबल असमानताएँ बढ़ रही हैं। ग्लोबल प्रशासन कही नहीं नजर आता।

संशयवादियों के इन तर्कों के समक्ष जरा उन विद्वानों के तर्क भी देखे जाएँ जिन्हें भूमंडलीकरण के रूपांतरणकारी तत्त्व का पक्षधर माना जाता है। इनमें गिडिस,

शॉल्टे, कास्टेल, रोजनो, लिक्लेटर, मैकमिलन आते हैं।

इनका मानना है कि आज के समय की सबसे बड़ी चालक शक्ति भूमंडलीकरण है। यही तमाम आधुनिक समाजों को गति देता है और नयी विश्व-व्यवस्था को बनाता है। राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र बढ़ रहा है। ये नये सीमात हैं जिनसे समाजों का भाग्य तय होता है। नीरोप का मानना है कि दुनियाभर के देश पूरी तरह न सही तो अंशतः, उनके समाज और भूगोल एक न एक मानी में भूमंडलीय प्रक्रिया के अंग हैं। देखिए डेविड हेल्ड द्वारा संपादित 'ग्लोबल ट्रांसफार्मेशंस' में पेज 7 पर उद्धृत टिप्पणी। भले ही एक विश्व समाज न बना हो लेकिन सब एक दूसरे से ज्यादा घनीभूत ढंग से जुड़े हैं और अंतर्निभरता बढ़ी है। इसका नतीजा यह है कि पुराना चला आता नार्थ-साउथ विभाजन अब नये अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को जन्म दे रहा है। पहली दुनिया और तीसरी दुनिया अब नहीं बची है। वे दुनिया की तमाम बड़े नगरों-महानगरों के घोंसले बन गई हैं, वे गूँथ-सिल दी गई हैं। तीनों दुनियाएँ तीन अंतर्चक्रों की तरह एक-दूसरे को काटती मिलाती चलती हैं। हर देश एक-दूसरे की राष्ट्रीय सीमा में आ-जा रहा है। उनका एलीट वर्ग तुष्ट और सघनीकृत हो रहा है।

यह सब आर्थिक वि-सीमाकरण/डिटेरिटरियलाइजेशन का परिणाम है। उत्पादन और वित्तीय व्यवस्था एक-दूसरे में अंतर्ग्रथित हो रही है। वह राष्ट्रोपरि/ट्रांसनेशनल हो चली है। देशों का राष्ट्रीय आर्थिक स्पेस उनके राष्ट्रीय सीमाओं से मेल नहीं खाता। भूमंडलीकरण दरअसल सत्ता और उसके कार्यों में तब्दीलियाँ ला रहा है। यह एक प्रकार की रिइंजीनियरिंग है। जटिल ग्लोबल संरचनाएँ बन रही हैं। वित्तीय से लेकर पर्यावरणीय संरचनाएँ एक-दूसरे समुदाय को एक दूसरे से अपने आप जोड़ रही हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया सार्वभौमिकता, सीमातता तथा राज्य-सत्ता के बीच के वधनों को खोल रही है।

इसके कारण हैं। इस प्रकार की आधारभूत शक्ति नया पूँजीवाद य लैट केपीटलिज्म है। लैट केपीटलिज्म की वित्तीय-चंचल पूँजी, तकनीकी क्रांति, बाजारी शक्तियाँ, विचारधाराएँ और राजनीतिक निर्णय एक जटिल संरचना और प्रक्रिया में इसे संभव करते हैं। डेविड हेल्ड कहते हैं कि यद्यपि ज्यादातर भूमंडलीकरण को पूँजीवाद या/वही पेज/12/बाजार से जोड़कर ही देखा जाता है और उसकी आलोचना की जाती है लेकिन ऐसी आलोचना यात्रिक यानी 'दो-दूनी-चार वादी' नजर आती है। यह प्रक्रिया न उतनी इकहरी है न सरल है। इसके पीछे आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक शक्तियाँ काम करती हैं।

इसे समझने के लिए आधुनिकता की वहस और उसकी समस्याओं का समझना जरूरी है। कुछ के लिए भूमंडलीकरण कुल मिलाकर पश्चिमीकरण है यानी पश्चिमी आधुनिकता है। कुछ उसे पश्चिमी पूँजीवाद और संस्थानों का भूमंडलीय फैलाव मानते हैं। कुछ पश्चिमीकरण और भूमंडलीकरण के बीच भेदक रेखा खींचते हैं।

इसी तरह एक समस्या भूमंडलीकरण के काल विभाजन यानी इतिहास को लेकर है। सबसे बड़ी बात इस प्रक्रिया के प्रभावों के आकलन और श्रेणीकरण की आती है।

डेविड हेल्ड ने भूमंडलीकरण के इतिहास, उसकी क्रमिक संरचना और उसके प्रभावों की तालिकाएँ अपनी उक्त पुस्तक में दी हैं। अगर उनका संक्षेप किया जाए तो वह कुछ इस प्रकार रखा जा सकता है :

पूर्व-आधुनिक काल में भूमंडलीकरण

भूमंडलीकरण के केंद्र में धर्म थे। कबीलाई साम्राज्य थे। प्लेग आदि महामारियाँ थीं और दूरस्थ व्यापार थे। इस दौर में हस्तलेखन से कुछ क्षेत्रों में प्रिंट तक आए। यातायात जानबरो के जरिए रहा। कुछ सड़क संजाल बने। समुद्र यात्रा में विकास हुआ। व्यवस्थाएँ दमनात्मक रही। धार्मिक विचारधारा की रही।

आधुनिक काल के आरंभ में भूमंडलीकरण

राजनीतिक-सामरिक विस्तार हुए। मंडी की तलाश बड़ी। उपनिवेश बने। यूरोप केंद्रित विस्तार हुआ। साम्राज्य बने। यूरोपीय खोजों ने संचार तेज किए। मशीनी प्रिंट शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति की ताकत उपनिवेशों में लगी। डाक-तार व्यवस्था आई। इस दौर में राजनीतिक व्यवस्थाएँ दमनात्मक रही। शीतयुद्ध रहा। धार्मिक/विचारधारात्मकता का केंद्रण रहा।

आधुनिक काल में भूमंडलीकरण

यूरोपीय ग्लोबल साम्राज्य बने। भूमंडलीय स्तर, पश्चिमी सेक्यूलर विमर्श तथा विचारधारा फैली। विश्व-अर्थव्यवस्था आई। रेलवे बने। समुद्र इंजन के जहाज से पार किए जाने लगे। टेलीग्राफी-टेलीफोनी आई। कबशन इंजन बने। रेडियो टीवी आए। व्यवस्थाएँ दमनात्मक रही। सेक्यूलर विचारधारात्मकता बढ़ी। स्पर्धात्मकता रही।

समकालीन भूमंडलीकरण का दौर

भूमंडलीकरण में उत्तर-शीतयुद्धीय संबंध बने। विश्व-प्रशासन की बात आई। अंतर्राष्ट्रीय कानून अस्तित्व में आए। उत्तर-ब्रेटनवुड काल में आर्थिक भूमंडलीकरण बढ़ा। विश्व-बाजार बना। तकनीक आदान-प्रदान की बात आई। अतर्निर्भरता बड़ी माइग्रेशन या विदेश गमन और विदेश रमण बढ़ा प्रवासीपन और विस्थापन बढ़ा। बड़ी आबादी एक देश से दूसरे देश रोज आने जाने लगी। दो करोड़ लोग आज रोज आते-जाते हैं विश्व में। बहुराष्ट्रीय निगमों का जोर बढ़ा। मीडिया का जोर बढ़ा। पश्चिमी पापूलर कल्चर का विस्तार हुआ। संचार और आवागमन के नये सजाल बने। टेलीफोन

कंप्यूटर तथा डिजिटलाइजेशन हुआ। ग्लोबल केबल हो गया। उपग्रह हो गया। इंटरनेट टीवी रेडियो टेलीफोन जुड़ गए। दमन की जगह स्पर्धा, सहयोग और विचारधारात्मक सांस्कृतिक विमर्शों ने ले ली। (देखिए वही 431 के आगे के पेज) कहने का अर्थ यह है कि भूमंडलीकरण की अबाध प्रक्रिया एक विराट और जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया है उसे उसकी ऐसी की जटिलता में देखा जाना चाहिए।

हिंदी में प्रायः इस जटिलता में भूमंडलीकरण नहीं देखा जाता। भारत जिस तरह से और जिन तत्त्वों द्वारा इस क्रिया से जोड़ा जा रहा है वह स्वयं भूमंडलीकरण के प्रति उठाई-गिरी की नीति अपनाते हैं। एक ओर वे उसकी मलाई खाना चाहते हैं तो दूसरी ओर उसके लिए सरचनात्मक विवेक और तैयारी का परिचय नहीं देते। इसीलिए उसे ज्यादातर तो खतरा माना जाता है और अधिक से अधिक उसे साम्राज्यवादी साजिश मानकर चला जाता है। कोई कोई उसे बाजारवादी साजिश मानकर चलते हैं। कोई उसे पश्चिमी संस्कृति का पर्याय मानकर चलते हैं। कोई उसे उपभोक्तावादी संस्कृति का पर्याय मानकर चलते हैं। कोई उसे इतिहास की पतनशील अवस्था मानकर चलते हैं।

कहने की जरूरत नहीं हिंदी में भूमंडलीकरण की एकदम सतही पहचान से काम चलाया जाता है। यह स्थिति उसके पिछड़ जाने की निशानी है।

इस पुस्तक को पढ़ने वाले पाठक जान सकते हैं कि भारत में घट रही तमाम घटनाएँ इसलिए कई बार अवाक़् करने वाली नजर आती हैं क्योंकि हिंदी की आँख में एक आधुनिकतावादी वैचारिक मोतियाबिंद है। हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना अनंत जटिलताएँ लिए आती है। आप अगर उसका एक सिरा खोलेंगे तो इकहरेपन से काम नहीं चलने वाला। विश्व के नये ढंग के खुलने-बनने-बिगड़ने और तकनीक एवं सूचना के तेज संचार और विकास ने, मीडिया के निर्णायक हो उठने ने ऐसे बोधो को जन्म दिया है जिन्हें बेहद अंतर्विरोधी किंतु बेहद आकर्षक-अनिवार्य कहा जा सकता है। हमारे अपने समाज की राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक प्रक्रिया में जो नित नयी फटाफटी होती है उसे खोलने समझने के लिए अब पुराने आधुनिक बटखरे नाकाफी नजर आते हैं। यहाँ तक कि बाजार या सांप्रदायिकता या आतंकवाद जैसे प्रत्ययो और घटनाओं को समझने के लिए आप उन्हें नितांत अपर्याप्त पाते हैं। नये वक्त में नयी नजर और नये आँजार चाहिए ही। एक ऐसी ही नजर से यहाँ अपने समय और समाज के साहित्यिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक-आर्थिक परिघटनाओं और उनके आशयों एवं विमर्शों को खोलने-विखडिन करने की कोशिश अगर यहाँ पाठकों को लगातार मिलती है तो इसीलिए कि उत्तर-आधुनिक समय में उत्तर-आधुनिक और उत्तर-सरचनावादी तरीकों से तथा यथार्थ को उसके पूरे 'हाइपर' में पकड़ने के जो भी तरीके बन रहे हैं उन सबसे उसे देखा परखा जाए।

इस तरह यहाँ अपने समय को देखने का एक प्रकार का उत्तर-आधुनिक, उत्तर-मार्क्सवादी विमर्श विकसित होता गया है। यही उत्तर-सांस्कृतिक विमर्श है। संस्कृति के पुराने अवधारणात्मक वृत्तों से बाहर छलकता हुआ एक ही साथ आर्थिक-राजनीतिक-सामरिक-सामाजिक-सांस्कृतिक वृत्त जो एक-दूसरे को काटते-पीटते-बिगाड़ते-बनाते-चलते-निकलते है। भूमंडलीकरण को लेकर इसीलिए यहाँ कोई प्रलापी दृष्टिकोण नहीं बनता। नये तेज गतिमान विश्व की घटनाओं और स्थानीय घटनाओं को भी एक भूमंडलीय संदर्भ में देख पाना इसीलिए संभव हुआ कि इस लेखक के लिए भूमंडलीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की तरह ही है। अपने देशकाल को यहाँ इसी नजर से देखा परखा गया है।

हिंदुत्ववादी चढ़त के सांस्कृतिक-धार्मिक विमर्श हों या इस्लामी तत्त्ववादियों के आतंकवादी विमर्श, घुश के आँसू हों या कि बामियान के बुद्ध, टीवी के प्रभाव हो या हिंदी भाषा के ग्लोबल होते रूप या कि साहित्य व्यवहार के बदलते चेहरे सब इसी तंज रौ मे बहते जगत के संदर्भ में देखे जाते हैं। इस बहाव में किसी क्षण को अचानक पकड़ लेना उसे उसके चलित आलोक में कुछ देर के लिए उजागर कर देना और पाठक को उसके निष्कर्षों के लिए मुक्त करना ही इस लेखन का उद्देश्य है।

अक्सर ही पत्र-पत्रिकाओं में छपी टिप्पणियों को पढ़कर इस लेखक को पाठक अपनी प्रायः दो टूक राय देते रहे हैं। वे पाठक सिर्फ हिंदी साहित्य के नहीं होते, अंग्रेजी इतिहास राजनीतिशास्त्र के गंभीर पाठक भी होते हैं। कई पाठक इन टिप्पणियों में निहित आजाद खयाली और रेडीकल तैवरों को देखकर चकित होते हैं। वे उत्तर-आधुनिकता और उसकी पदावली पर पहले संदेह करते हैं फिर अचानक उसमें 'सेक्यूलर, जनतांत्रिक और विनिमय की अनिवार्यता के बावजूद एक प्रतिरोध और विकास संभव है' ऐसी आश्वस्ति पाकर अचरज कर स्वीकार भी करते हैं, कई प्रशंसक भी बनते हैं। यह उत्तर-आधुनिकता का रेडीकल विमर्श है। तीसरी दुनिया में उत्तर-आधुनिकता एक रेडीकल प्रत्यय है।

कई लोग मानकर चलते हैं कि अंध राष्ट्रवाद या आतंकवाद के नये उभरते विमर्श और नया भूमंडलीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह एक भयानक किस्म का सरलीकरण है क्योंकि यह भूमंडलीकरण को और अंध राष्ट्रवाद को साम्राज्यी षड्यंत्र की तरह मानता है। हम बता चुके हैं। यह संशयवादियों का तकिया कलाम है। ये टिप्पणियाँ इस प्रलाप से सर्वथा मुक्त हैं बल्कि इस प्रलापी थीसिस को समस्याग्रस्त करती हैं। दरअसल भूमंडलीकरण जिस उत्तर-आधुनिक अवस्था को पैदा कर रहा है, उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रवाद उसका पराजित प्रतिपूरक भी नहीं बनता है। राष्ट्रवाद क्षयशील प्रत्यय है। भूमंडलीकरण एक जटिल ऐतिहासिक विकास की अवस्था और नए अंतर्विरोधों से 'ग्रस्त' एवं 'संचालित' प्रक्रिया है। जिन संशयवादियों की आँखों में पुराना मोतियाबिंद है वे ही उसे प्रतिपूरक और पूरक कह सकते हैं।

इस
म घा
वाली
आधु
अंतर
अगर
चलने
और
मीडि
है कि
कहा
आधि
होती
बटख
सांप्रद
को स
नये द
ऐसी
साहि
उनके
कोशि
इसीकि
उत्तर-
'हाइ
उसे त

का उ
गया
अवध
आर्थि
एक-
है। १
दृष्टि
और
पाना
भूमड
अपने

मार्क्स ने बराबर बताया कि पूँजीवाद की एक वस्तुगत गति भी होती है जो उसे चत्ताने पालने वाली सरकारों और पूँजीपतियों के इच्छाओं से स्वतंत्र भी अपनी गति निर्धारित करती है। मार्क्सवाद का इतना-सा द्वात्मक भौतिकवाद जिसे नहीं मालूम वह क्या तो इस प्रक्रिया को समझेगा? नया मार्क्सवाद इसे 'अवसर' की तरह समझ सकता है जैसा कि चीन में हो रहा है।

यह बात यहाँ नहीं दुहराई जाएगी कि आज से डेढ़ सौ से ज्यादा साल पहले मार्क्स एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मेनिफैस्टो में जिस वुर्जुआ इर्पाक/युग/का विश्लेषण किया, उसमें पूँजीवाद के जो लक्षण बताए, जिस भूमंडलीकरण की बात की वह बहुत दूर तक आज होती नजर आती है। हम कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों भले गिर गई हो लेकिन मार्क्सवाद आज और ज्यादा सक्रिय नजर आता है। उपयोगी नजर आता है।

भाई श्री किशन गुप्ता जी का अरसे से आग्रह था कि भूमंडलीकरण जैसे विषय एक किताब हो। किताब हाजिर है। इसके लिए यह लेखक अपने तमाम पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों, उनके पाठकों और प्रकाशक श्री किशन जी का आभारी है।

—सुधीश पचौरी

संस्कृति का बाज़ार

भूमंडलीयता में संस्कृति एक उद्योग है, उत्पाद है, पण्य है, ब्रांड है। संस्कृति में इन तमाम कलाकर्मों को शामिल करे जो प्रकृति की पुनर्रचना करने का काम करते हैं। विश्व पूँजीवाद ने प्रकृति के क्षेत्र को भी डँस लिया है और उस सांस्कृतिक कर्म के क्षेत्र को भी ग्रस्त कर लिया है, जिसे अमेरिकी उत्तर-आधुनिक मार्क्सवादी विद्वान् फ्रैंडरिक जेम्सन 'दूसरी प्रकृति' कहते हैं। संस्कृति जो दूसरी प्रकृति यानी प्रकृति की पुनर्रचना कही जा सकती है। इन उत्तर-आधुनिक दिनों में पूँजी के विश्व बाज़ार का एक अनिवार्य और सहयोगी तत्त्व है संस्कृति। लेकिन यह बात चौंकाने वाली ज़रूरी नहीं है जितनी यह बात कि बहुत-से संस्कृतिकर्मी और चिंतक अभी भी संस्कृति को उद्योग बनने के तथ्य का स्वीकार करने में हँसी समझते हैं और म्युसिक को कला-शुद्ध कला का प्रतिनिधि मानते हैं। पूँजी और बाज़ार के प्रसार में ऐसे पूँजी निरपेक्ष दिखने वाले या पूँजी से कथित ढंग से लड़ने वाले कलावंतों को अचानक पकड़ लिया है। बहुत-से प्रगतिशील चिंतक इस चपेट को देख लगभग सनातनियों की तरह का चीत्कार मानते हैं लेकिन यह सच है कि मार्क्स ने कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो (1848) में यह भविष्य कह दिया था कि बाज़ार की ज़रूरत के लिए बुर्जुआ वर्ग धरती भर को रौंदता है। प्राचीन परंपरा युक्त सभी निश्चित जन्मे-जमाए सबंध, संस्कार और विचार, झाड़-बुहार दिए जाते हैं, न बनने वाले संबंध स्थिर होने से पहले ही पुराने पड़ जाते हैं। वह सब कुछ जो ठोस है, हवा में उड़ जाता है, हर पवित्र चीज़ कलंकित होती है और अतः मनुष्य पहली बार गंभीरता से अपने जीवन की वास्तविक दशा जान पाता है और अन्य मनुष्यों से अपने संबंधों की सक्षमता में होंता है।' पता नहीं क्यों, आज के बहुत-से प्रगतिशील साहित्यकार पूँजी के प्रसार के बारे में मार्क्स की इस भविष्यवाणी जैसी टिप्पणी को पढ़ने से इनकार करते हैं।

आज हम जिस सांस्कृतिक उद्योग को बनता देख रहे हैं, वह देशी पूँजी के विश्व पूँजी के साथ जुड़ जाने के बाद तेजी से बन रहा है। इसमें संस्कृति उपभोग क्षेत्र में आ गई है। अभी तक हम संस्कृति को उत्पादन के क्षेत्र में समझ मानते आए हैं। हमारे साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम व संस्कार हमें संस्कृति को महान,

पवित्र समाज सुधार कर सकने वाली एक क्रिया, निजी प्रामाणिकता का दस्तावेज भरोसेमद मित्र मानते आए हैं। साहित्य और संस्कृति को हमने अब तक उसके रचनाकार की ओर से देखा है। यानी उत्पादन के क्षेत्र में देखा है। हमारी साहित्य-शिक्षा हमें कभी नहीं बताती कि साहित्य-संस्कृति का कोई उपभोग का क्षेत्र भी होता है। कविता को पढ़कर, सुनकर मिलनेवाला आनंद अभी तक हमारे लिए सच्चा आनंद रहा है जिसे प्राप्त करते हुए हम कविता, कहानी या उपन्यास के अपने तक पहुँचने की दिराट प्रक्रिया और उसकी इकोनॉमी को भूल रहे हैं। वृद्ध पूँजीवाद (लेंट कैपीटलिज्म) हमें याद दिला रहा है कि भाई कोई भी आनंद, सुख अपने आप में शुद्ध प्रबुद्ध पवित्र और अर्थ व बाजार निरपेक्ष नहीं होता होता। हर आनंद के क्षण का अपना अर्थशास्त्र है जो बाजार से आता-जाता है। बाजार निरपेक्ष या बाजार मुक्त अस्तित्व या सुख की कल्पना सिर्फ पाखंडी साधु-महात्मा करते होंगे जो करते होंगे, अन्यथा वहाँ भी लक्ष्मी की पूजा होनी ही है। भगवान् कथाओं के आनंद के बाद भक्त जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, वह भी भागवत का अर्थशास्त्र ही है। यह सर्वत्र है। जनसत्ता में हो रही यह चर्चा भी उसका एक हिस्सा है। बिना अर्थ क्षमता के यह चर्चा भी संभव नहीं है। साहित्य अब प्रथम क्षण से एक आर्थिक संरचना भी है। ऐसा कहकर इस साहित्य संस्कृति का एक सत्री सामाजिक सत्ता देते हैं। 'राष्ट्रीय परिसंवाद' नाम्नी आपके संक्षिप्त प्रपत्र में कहा गया है कि साहित्य-संस्कृति का स्वभाव ही लोकोन्मुखी है। वह मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का काम करती है.. बाजार व्यवस्था साहित्य इत्यादि को बाजारोन्मुखी बनाती है, नागरिक को उपभोक्ता बनाती है.. बहुत हद तक ये वाक्य एक स्वीकृत सत्य हैं लेकिन है अर्धसत्य ही। इन दिनों चूँकि पूँजी के तेज प्रसार तथा बाजार के बाजारवाद, भूमंडलीकरण के नारे तथा उदारतावादी अर्धव्यवस्था के नारे ने जीवन को यत्र-तत्र उपद्रवित करना शुरू किया है और इस सबसे हमारे समाज की बहुत-सी पूर्व पूँजीवादी तथा औद्योगिक पूँजीवाद के दौर में आधुनिक संस्थाएँ चरमराकर टूटने-फूटने लगी हैं, उससे बँधे-बँधाएँ जीवन में कष्ट बटे हैं, इसलिए हमारा क्रोध अक्सर बाजार पर न्योछावर होने लगा है। जबकि हम यह नहीं जानते कि यह क्रोध भी बड़े मनोहर ढंग से बाजार का हिस्सा बन जाता है। कलकत्ता का देवाशीष सेन यदि 'कानून' सीरियल से कथित प्रेरणा लेकर अपनी माता को मार डालता है तो वह भी एक विक्रय योग्य खबर बन जाती है। और, लखनऊ में जब तक पब्लिक स्कूल का बच्चा 'थम्सअप' की 'बगी जपिंग' की नकल कर कूद जाता है तो वह भी एक अनिवार्य रूप से बिकने योग्य खबर बनती है। बाजार एक वातावरण है। हमारे से बाहर बाजार अब नहीं है। वह बाजार हिंदुस्तान में तो सदियों से लक्ष्मीरूपेण तिष्ठित है। उसे पूजा जाता है। लक्ष्मी पूजन करने वाले समाज में बाजार के प्रति ऐसी वितृष्णा विश्वसनीय नहीं लगती। लेकिन यह मुद्दा फिर कभी। फिलहाल आपके प्रपत्र की टैक्स्ट पर भी ध्यान दे। शुरू में हमने

कहा कि हमारे अब तक के सांस्कृतिक अनुभव सस्कृति के उत्पादन क्षेत्र तक सीमित हैं। इसीलिए हम मानकर चलते हैं कि इस वृद्ध पूँजीवाद से पूर्व तक बनी सस्कृति 'लाकोन्मुखी' थी मनुष्य को जोड़ने का काम करती थी, सहयोगिता का भाव करती थी, नागरिकता का विकास करती थी। यह आधुनिक पूँजीवादी दौर की आधुनिकता का सच है। लेकिन यह सब भी 'फोकर्ट' या 'फ्री फड' में नहीं होता था। चाहे किताबें हा, चाहे अखबार, चाहे फिल्में सब एक धामी किंतु अनिवार्य अर्थ-व्यवस्था में ही निर्मित होते थे। प्रेमचंद को अपने लिखे की रॉयल्टी मॉगने में शर्म नहीं थी। नहीं होनी चाहिए थी। अतीत के साहित्यकार जब आर्थिक तंगी में रहे तो इसका निष्कर्ष यह कहाँ है कि उनका साहित्य हमें नागरिक बनाता रहे और उन्हें भूखा रखकर अनागरिक बनाता रहे। हमारी पिछली अर्थव्यवस्था में गरीबी को गौरवान्वित करने का तत्त्व मूलतः इसी 'नागरिकता' से जुड़ा है। दरिद्रजन तो स्वतः एकजुट रहते हैं। उनकी गरीबी उन्हें एक-सा किए रहती है। क्या प्रेमचंद ने अपने साहित्य से यह कहना चाहा है कि हे गरीब तू गरीब बना रह। नहीं। और जब चाहे अधिकचरा सही, थोड़ा-बहुत पैसा इधर-उधर गया और एक विराट मध्यवर्ग में कल का गरीब शामिल हुआ तो उसे क्या कुछ भी सांस्कृतिक अनुभव नहीं चाहिए।

अगर आज पच्चीस करोड़ शहरी ग्रामीण जन टीवी देखते हैं, यदि करोड़ों लोग चार सौ रुपये के 'टू-इन-वन' पर अपना मनपसंद गाना सुनते हैं, यदि वे आज सस्ती प्लास्टिक की चप्पते पहनते हैं, यदि वे अपनी कामनाओं को साक्षात् रूप देना चाहते हैं, यदि आज हर तीसरा लड़का टीवी-वीडियो बनाना चाहता है, पत्रकार होना चाहता है, कलाकार होना चाहता है, सी.ए. होना चाहता है और पता नहीं क्या-क्या होना चाहता है, हर दूसरी लड़की ब्यूटी क्वीन, मिस इंडिया या मिस शाहदरा या मिस चौदनी चोक होना चाहती है, बूटीक खोलना चाहती है, फैशन डिजाइनर बनना चाहती है तो इसमें नैतिक रूप से गलत क्या है? खुले पूँजीवाद ने वधे पूँजीवाद के वात्सल्य को तोड़कर यदि सबको चौराहे पर खड़ा कर विश्व मजदूर बना दिया है तो कष्ट भले बढ़ें हों, कर गुजरने की इच्छाएँ भी तो बढ़ी हैं। अब यदि आप मध्यकालीन कछुआ धर्म निभाकर, स्पर्धा के बिना आगे बढ़ लें तो बढ़ जाइए। सदियों से कथित सहयोगिता में जाति-विरादरी की ऊँच-नीच हमारी सस्कृति को सिर्फ ब्राह्मणो-ठाकुरों तक महदूद करती रही—अब 'मास कल्चर' या जन सस्कृति जो इस सांस्कृतिक उद्योग का उत्पाद है, सबको यानी अधिसंख्य को मिल रही है तो सिर्फ उन्हें कष्ट होता है जो एलीट कल्चर के ठेकेदार हैं जो हाई माडर्निस्ट हैं, जिनका सतीत्य खतरे में है। वे एक मजदूर को टीवी देखते नहीं देख सकते वे नहीं समझ सकते कि इस 'मास कल्चर' से यह मजदूर ही अततः निपटेगा। यदि सूचना सस्कृति न फैली होती, यदि कामनाएँ न जगी होती तो स्त्रियाँ और दलित लोग न जगे होते। बाजार की सस्कृति ने उन्हें प्रतियोगिता के बाजार में ला खड़ा किया है। साहित्य-संस्कृति के

पुराने केंद्र लडखड़ा गे हैं। साहित्य-संस्कृति उपभोक्ता के क्षेत्र में आ रहे हैं। दलित या स्त्रियों के जागरण की राजनीतिक फसल तो सब काटना चाहते हैं, सांस्कृतिक फसल से परेशान होते हैं।

सचमुच साहित्य-संस्कृति से उनकी महानता का पाखंड छिना जा रहा है। संस्कृति खरीदे जाने योग्य, बेचे जाने योग्य सर्वसुलभ चीज बन रही है। वे कहते हैं कि यह सब तो प्रामाणिक नहीं, नकल है, चीप है। सस्ती है, उपभोक्ता संस्कृति है। लेकिन बिना उपभोग के संस्कृति या कुछ भी कहीं रह सकता है? संस्कृति को पूजना भी क्या उपभोग नहीं होता? दुर्गापूजा पर दुर्गा के दर्शन, घर में चाहे चौराहे पर, क्या उपभोग नहीं?

हम भूल रहे हैं कि भरत-मुनि के नाट्यशास्त्र में लगातार 'प्रमाता' की दृष्टि से सोचा गया है। प्रमाता यानी आज का उपभोक्ता। रसनिष्पत्ति का, आनंद का सिद्धांत शायद इसीलिए सोचा गया कि पुराने साहित्यशास्त्रियों ने जान लिया था कि संस्कृति की मुक्ति उसके उपभोग में है, पूजा-अर्चा में नहीं। उपभोक्ता संस्कृति के निर्माता रसनिष्ठा का आज पूरी तरह उपयोग में लाते हैं, साधारणीकरण का इस्तेमाल करने हैं।

उपभोक्ता संस्कृति की इस व्याख्या को देखकर कुछ आधुनिकतावादी साहित्य के ब्रह्मचारी लोग कह उठेंगे कि देखा, यह आदमी तो उपभोक्ता संस्कृति के पक्ष में बोल रहा है। धिक्कार है। और ऐसा कहते हुए वे यह भी भूल जाएंगे कि वे विपक्ष में होते हुए भी इसी संस्कृति का उपभोग करते हैं। जो लेखक सेठों से विज्ञापन लेकर किताबें अपने नाम से संपादित कर उन्हें बेचते हैं, जो पत्रिकाएँ निकालते हैं, उनके रिव्यू के लिए अखबारों में दौड़ते हैं, जो गोष्ठियाँ करते हैं, चर्चाएँ करते-कराते हैं (और यह काम साहित्य से संबंधित सभी लोग करते हैं) वे सब साहित्य के बाजार के निर्माता ही हैं, साहित्य के प्रबंधक ही हैं। साथ ही साहित्य के सबसे खराब उपभोक्ता हैं।

कुछ लोग समझते हैं कि साहित्य अभी बाजारी संस्कृति में नहीं गया। कतिपय कलाएँ भी नहीं गई हैं। ऐसे लोग धोखे में नहीं हैं। हाँ, वे दूसरों को धोखा देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आज चित्रकारों की चित्रकृतियों की नीलामी सौथ वी मैसी कंपनियाँ करती हैं। हुसैन, राजा से लेकर नए चित्रकार तक की पेटिंग्स खूब बिकती हैं और कौन खरीदते हैं? बड़े सेठ, माफिया डान, उद्योग घराने? चित्रकारों में किसी ने भी कभी नहीं कहा कि यह व्यापार है। बाजार है। उनके यहाँ तो यह कला है। जरा देखें, खुलेआम नीलामी है। पैसा बरसता है। लेकिन चित्तक कहते हैं कि यह बाजार नहीं है, कला है। टीवी बाजार है। यह कला है। यह कैसा चित्तन है? यहाँ कौन-सी सिद्धांतिकी (थियरी) काम कर रही है—बाजार की सिद्धांतिकी के अलावा।

इंडिया टुडे का विशेषांक निकलता है तो कोई भी लेखक मना नहीं करता लिखने से। क्यों? क्योंकि उसकी प्रसारण क्षमता लाखों में है और वह रचना पर 'अच्छा पेसा' देता है। यह अच्छा पैसा उन विज्ञापनों से आता है जो इंडिया टुडे को मिलते हैं। विज्ञापन घटा दीजिए, सर्कुलेशन का तामझाम घटा दीजिए, इंडिया टुडे का क्या बनेगा? तब फिर महान् लक्ष्मी को कभी हाथ से न छूने वाले प्रगतिशील साधु-साहित्यकारों का क्या होगा? क्या उन्हें 'इंडिया टुडे' के दफ्तर या 'जनसत्ता' के दफ्तर में चक्कर मारते, 'पी आर शिप' करते किसी ने नहीं देखा? तब बाजार से घृणा कैसी? दिन-रात पेसा कमाने के चक्कर में फँसा इंसान कैसे न करे बाजार की परवाह? साहित्यकार भी इंसान है, उसे भी घर चलाना है, साहित्य की एकांत साधना तभी होगी, जब कुछ पैसे होंगे। सो, वह बाजार से समझौता करता है, मानो उसकी लड़ाई हो? और जब बाजार हमारा वातावरण है तब 'समझौता' क्या और 'लड़ाई' क्या? ये शब्द विटाई मॉगते हैं।

'सहमत' बना। एक महान् उद्देश्य घोषित किया गया। देखते-देखते वह एक पाँच सितारा प्रगतिशील दुकान बन गई। उसमें सारे प्रतिबद्ध किस्म के ही लोग थे। लेकिन बनी सिर्फ एक दुकान। क्यों? जिंदगी भर मजदूरों-किसानों के लिए लड़के वाले अपने कामरेड इद्रजीत गुप्त एक ऐसी सरकार में शामिल हुए जो खुले बाजार की नीति की पक्षधर है। यही नहीं, यदि सहमत की दुकान के परचूनीयों की चलती तो ज्योति बसु देश के प्रधानमंत्री बनाए जाने चाहिए थे। वे लोग उस दिन प्रदर्शन करने मार्क्सवादी पार्टी के कार्यालय पहुँचे थे। उनकी माँग थी कि ज्योति बसु ही रक्षा कर सकते हैं। रक्षा, यानी ज्योति बाबू पी एम. होते तो कुछ 'माल' मिलता रहता न। अर्जुन सिंह ने पचहत्तर लाख दिए तो ज्योति बाबू क्या कम देते। बुरा हो मार्क्सवादी पार्टी की 'सीसी' का, जिसने कलाकारों, बुद्धिजीवियों की इतनी प्रगतिशील प्रार्थना न सुनी। यह है बाजार की इच्छा। बाजार में बैठने की इच्छा।

कबीर ने बहुत पहले बाजार रूपी माया के बारे में कहा था -

माया महा ठगिनी हम जानी।

तिरगुन फाँस लिये कर डोलै बोलै मधुरी बानी।।

यह माया विष्णु, ब्रह्मा किसी को भी नहीं छोड़ती। सिर्फ कबीर ही इस माया के फदे को काट पाता है क्योंकि 'साहेब का बंद' जो है! जिसने अपनी इच्छा को वश में कर लिया है, वही अकुश लगा सकता है। यही ज्याँ बौद्रीआ कहते हैं। यही कबीर।

● जनसत्ता, वार्षिक अंक-1996

भूमंडलीकरण और टीवी

भारत में इस वक्त कम से कम छत्तीस से छियत्तर चैनल तक देखे जा सकते हैं। कोई पॉच करोड टीवी सेट उपलब्ध है। यदि एक टीवी सेट को प्रति परिवार पॉच से दस व्यक्ति देखते हैं तो भारत में टीवी देखने वालों की संख्या पचास करोड तक कही जा सकती है। ऑफिसियली दूरदर्शन अपने दर्शकों की संख्या अडतालीस करोड से ऊपर बताता ही है। दरअसल उसकी 'पहुँच' तो सत्तर फीसदी जनता तक कही जाती है। दर्शकों की इतनी बड़ी संख्या टीवी की भाषा में एक 'रेडीमेड मार्केट' है जो इन दिनों तमाम चैनलों का 'टारगेट' है। टीवी ने ही यह बाजार बनाया है। टीवी का काम ही है 'जनता' को 'दर्शक' में बदलकर किसी विज्ञापनकर्ता और इस तरह किसी 'कॉरपोरेट' को बेच देना। इस प्रकार टीवी का 'प्रभाव क्षेत्र' सिर्फ वही नहीं होता है जिसे दर्शक बनाते हैं बल्कि वह भी है जिसे टीवी से जुड़ी मार्केटिंग की अर्थ-व्यवस्था बनाती है यानी बाजार की शक्तियाँ, उन्हे होने वाले लाभ, उपभोक्ता समूह से जुड़े पैकेजिंग-डिजाइनिंग और उपभोग के बाद छूट जाने वाला कचरा और पर्यावरण प्रदूषण फालतू की चीजे लेने की आदत, और उपभोक्ता होने की होड इत्यादि। टीवी के प्रभावक्षेत्र मूलतः समग्र 'सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक' जन-क्षेत्र/पब्लिक स्पेस होते हैं।

टीवी का 'प्रभाव' देखना हो तो दर्शकों के बदलते दैनिक व्यवहार और जीवनशैली में देखा जा सकता है और इसी रूप में देखा भी जाता है। टीवी पर होने वाले शोध प्रायः इस प्रभाव का वर्णन करते हैं। भारत में ऐसा शोधकार्य कम होता है। पश्चिमी देशों में बड़ी मात्रा में होता रहता है। ये शोध बताते हैं कि प्रभाव को प्रत्यक्षरूप में हुआ नहीं बताया जा सकता क्योंकि मानव व्यवहार ठीक-ठीक कब किस कारण से बदला यह कई बार मानव ही नहीं बता पाता। इसीलिए टीवी के 'प्रभाव' को पढ़ने के कई तरीके बने हैं और फिर भी निश्चय नहीं होता कि किस प्रकार से 'प्रभाव' का 'सुस्पष्ट' आकलन करे। यह टीवी के शोध की समस्या है। फिर भी सब मानते हैं कि टीवी का असर अनेक तरह से अनेक स्तरों पर होता है और इसलिए उसे सरलीकृत ढंग से या भावुक चीख-पुकार से नहीं बताया जा सकता। प्रभाव को सौटक

पढ़ना एक कठिन काम है क्योंकि सब जानते-मानते हैं कि प्रभाव होता है लेकिन विवाद यहाँ होता है कि 'कितना' और 'कैसे' प्रभाव हुआ है? इस प्रभाव में कितना ऐसा है जो वांछनीय है? कितना दुष्प्रभाव है?

तो भी, प्रभाव के गणित को समझना जरूरी होता है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत-से लोग प्रभाव को और दुष्प्रभाव को बड़ा-चड़ाकर कहते हैं और टीवी को एक खलनायक या प्रायः एकमात्र खलनायक के रूप में पेश कर देते हैं और एक माध्यम के रूप में उसकी भूमिका को नहीं समझते। ऐसे लोग माध्यम के ही दुश्मन बन जाते हैं। यह दृष्टि उचित नहीं है।

—अभी कुछ पहले खबर आई थी . पाकिस्तान के 'नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस' इलाक़े में वहाँ की सरकार ने टीवी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

—इससे पहले अफगानिस्तान में इस्लामी तत्त्ववादी तालिबान सरकार ने टीवी प्रसारण को देखने पर पाबंदी लगा दी थी।

—कुछ पहले मुंबई की एक कॉलॉनी के निवासियों ने अपने टीवी सेट ही तोड़ डाले थे।

ये उदाहरण टीवी के 'प्रभाव' के प्रति 'तत्त्ववादी-अतिप्रतिक्रिया' के उदाहरण हैं। ऐसे कई लोग टीवी को एक माध्यम के रूप में नहीं समझ पाते। वे उसे अपसंस्कृति का वाहक मान कर चलते हैं और माध्यम के ही दुश्मन बन जाते हैं। वे प्रायः टीवी के लिए किसी सख्त सेसरशिप की मांग करने लगते हैं।

इसके अलावा ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें टीवी दर्शक अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का स्वयं प्रमाण बन जाता है या उस प्रभाव का वाहक होता है

—कुछ बरस पहले की बात है। बंबई में आठ-दस साल के एक बच्चे ने चौथी मजिल के अपने मकान की बॉलकनी से छलाँग लगा दी। सौभाग्यवश जहाँ वह गिरा वह कूड़े का विराट ढेर था और सही-सलामत बच गया था। जब उससे पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है तो उस बच्चे ने हँसते हुए जवाब दिया कि वह सुपरमैन है और उड़ सकता है और यह उसे अच्छा लगा है। यह उदाहरण प्रभाव का यानी टीवी में देखी गई छवि की नकल का सीधा प्रमाण कहा जा सकता है।

—ऐसे ही कुछ पहले हरियाणा के एक गाँव में एक आठ-दस साल की बच्ची ने 'केमे' सोप को इसलिए खा लिया क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि इसमें सचमुच क्रीम होती है। विज्ञापन में सोप में क्रीम का होना बताया जाता था। यह भी प्रभाव का प्रमाण था।

—एक-डेढ़ साल पहले 'थम्स अप' के विज्ञापन को देखकर दो बच्चों ने अपने घरों की छत से उसी तरह की 'बगी जपिंग' की ओर जान से हाथ धो बैठे। विज्ञापन में एक नौजवान पहाड़ पर थम्स अप लाने के लिए ऊपर से नीचे जाती गाड़ी तक बगी जपिंग करता है। बच्चों ने यह काम रस्सी और साड़ी से किया और सीधे जमीन

पर आ गिरे। यह व्यवहार की नकल थी। यह नकारात्मक प्रभाव का प्रमाण था।

—और इन दिनों खबरें आ रही हैं कि 'शक्तिमान' को देखने के बाद अब तक कुल नौ बच्चे इसके इंतजार में जान की वाजी लगा चुके हैं। कुछ बच्चों ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली और इंतजार करते रह कि शक्तिमान उन्हें अवश्य उसी तरह बचाने आएगा जिस तरह वह सीरियल में बच्चों को बचाता है। एक बच्चे ने शक्तिमान बनना चाहा और वैसी ड्रेस चाही और न मिलने पर आत्महत्या कर ली। ये तमाम उदाहरण नकारात्मक प्रभाव के उदाहरण ही कहे जा सकते हैं।

—जब कुछ बच्चे नकल करते हुए आग लगा कर मर गए तो दूरदर्शन ने शक्तिमान वालों से कहा कि वे जनता को शिक्षित करें। शक्तिमान के निर्माता और हीरो मुकेश खन्ना ने सीरियल के एक एपिसोड में बताया कि किस तरह से शक्तिमान धृमता है किस तरह से जो 'चमत्कार' दिखाता है वह सब 'शूटिंग' और 'पोस्टप्रोडक्शन तकनीक' का कमाल होता है। लेकिन मुकेश ने यह भी बताया कि कई माता-पिता शक्तिमान के अच्छे प्रभाव के बारे में भी उन्हें खत लिखते रहे हैं। एक माँ ने लिखा था कि शक्तिमान की सलाह मानकर उसका बेटा अब होमवर्क करने लगा है और दूसरी माता ने लिखा कि पहले उसका बेटा दूध नहीं पीता था शक्तिमान के कहने से पीन लगा है। यदि ये खत सही थे तो कुछ माता-पिता के लिए सकारात्मक प्रभाव के प्रमाण हैं।

इन दिनों हर चैनल अपने लिए 'मार्केटिंग रिसर्च' कराता है। अपने दर्शकों/ऑडिएंस/के लिए हर चैनल लड़ता है। यही पर टीवी की 'पॉलिटीकल इकोनॉमी' काम करती है जिससे उसका प्रभाव तय होता है। इसीलिए नौ बच्चे मरते हैं या घायल होते हैं और विरोध होता है तो भी ऐसे सीरियल रुकते नहीं हैं। और जो सीरियल शिक्षाप्रद होते हैं उन्हें प्रायोजक नहीं मिलते। इस तरह 'प्रभाव' का अर्थ एक प्रकार का बड़ी पूँजी का ताकतवर 'मकड़जाल'/नेटवर्क/भी है।

यदि व्यवहार या जीवनशैली में देखे तो हम पा सकते हैं कि पिछले बीस साल में बनी दो टीवी पीढ़ियों/पाँच से दस साल के आयुवर्ग की 'एक पीढ़ी' और दस से बीस साल आयु वर्ग की 'दूसरी पीढ़ी' के व्यवहार और जीवनशैली में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिन्हें इस प्रकार से कहा जा सकता है :

—सेक्स को लेकर युवावर्ग का नजरिया बदला है। एड्स सूचना कार्यक्रमों, कंडोम और सेनिटरी नैपकिन के विज्ञापनों ने युवा वर्ग का सेक्स-दृष्टिकोण बदल दिया है। वे अपने दोस्त अपने प्रेम के बारे में अधिक खुलकर बात करते दिखते हैं। उनमें आपस में पहले से ज्यादा मिक्सिंग है। पहले वाला 'दूर का नैन मटक्का' पुरानी चीज हो चला है।

—खाते-पीते मध्य वर्ग में लड़के-लड़कियों के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देते

ह यह अखिल भारताय स्थित है। मसलन वे अब आपस में निस्सकाच ज्यादा मिक्स करते हैं। लडकियों के चेहरे 'लाज-शरम' के मारे नहीं दिखते। उनमें आत्माभिमान की भावना, पुरुषों के अवांछित हस्तक्षेपों के मुकाबले अपनी बात कह सकने की प्रोटेस्ट करने की क्षमता बढ़ी है। एक नई लड़की और एक नई स्त्री तेजी से बनी है। यह 'शांति', 'तारा' और 'स्वाभिमान' की स्त्री से मिलकर बनी है। वह अधिक 'मुखर' / वोकल / है। कई तरह के काम करती हुई दिखती है। वह अफसर है। सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव है। वकील है। पत्रकार है। सिर्फ टीचर या नर्स नहीं है। टीवी पर ऐसी स्त्रियों के लगातार दिखने से मर्दों की आँखों के आगे स्त्री की उपस्थिति बढ़ी है। इससे नया स्त्रीत्ववादी विमर्श पैदा हुआ है और मर्दों की बनाई मर्यादावादी दुनिया में त्राहि-त्राहि मचनी शुरू हुई है। कल तक स्त्री अपने ऊपर किए गए बलात्कार के बारे में बताने तक से डरती थी। अब वह टीवी के सामने मुँह खोलकर बताती है। स्पष्ट ही वह अधिक बेखौफ हुई है। यह टीवी ने किया है। और इसकी प्रक्रिया में पुराणपथी लोगों का 'अपसंस्कृति-अपसंस्कृति' चिल्लाना बढ़ा है। पहली बार एक आधुनिक लड़की बनी है जो टीवी से लेकर गली-मुहल्ले में पाई जा सकती है।

—इस नई लड़की को टीवी ने बनाया है। वह अधिक सचेत और प्रदर्शनप्रिय है। अपनी छवि के प्रति अधिक चिंतित है। कॉस्मेटिक उद्योग, अपने हक और बराबरी का दावा करने वाली कहानियों ने उसे बनाया है। वे रामायण, महाभारत, श्रीकृष्ण को देखकर सनी अनुसूझा नहीं बनी हैं, उनकी रॉल मॉडल हैं ऐश्वर्या राय और मुन्मिता सेन। वे अपनी देह के प्रति पहली बार सचेत हुई हैं।

—कस्बे-कस्बे सौंदर्य प्रतियोगिताएँ होती हैं। कॉलेज-कॉलेज राक शां हांते हैं। यहाँ लडके-लडकियों की देह-भाषा बदल गई है। यह हिप-हिप हुर्रें टाइप के सीरियलों का प्रभाव है। युवापीढी का सांस्कृतिक जगत् बदल गया है। वह नूडल्स, जीन्स, नाइकी, अंग्रेजी या हिंग्रेजी में रहता है। लडकियों का लिवास बदला है। वे स्कर्ट या जीन्स में रहती हैं। उनके बाल कंधों पर लहराते हैं। उनकी निगाहों में पहले मिलने वाली लड़की के भय और संकोच नहीं है। वह अधिक साहसी है और अधिक आत्मनिर्भर हुई है।

—पुरुष जीवन में हो रहे परिवर्तन भी तेज हैं। वे हेल्थ फ्रीक हुए हैं। जिम उनकी जगह है। तुरंत भोजन उनका आहार है।

—बच्चे और स्त्रियाँ टीवी के प्रभाव में आने वाला एक बड़ा क्षेत्र है। शुरू के उदाहरणों में टीवी के विज्ञापनों या सीरियलों से सीधा प्रभाव ग्रहण करने वाले ज्यादातर बच्चे ही हैं। टीवी का सबसे ज्यादा असर ग्रहण करने वाले बच्चे ही हैं और उनके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देते हैं। वे बहुत बातूनी, पूर्वव्यस्क-से लगते हैं और अपनी जरूरत की चीजों को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और सबसे बड़े उपभोक्ता वर्ग हैं। हिसा उन्हें ताकत की भाषा के रूप में मिलती है। औसतन बच्चे तीन से

चार घंटे टीवी देखते हैं। इससे पाया गया है कि उनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं जा पाता। वे होमवर्क पूरा नहीं कर पाते। वे चिड़चिड़े और अवज्ञाकारी होते दिखाई देते हैं। उनके खेल बदल गए हैं। वे विज्ञापनों को रट लेते हैं किताब पढ़ने से ज्यादा वे टीवी देखना बेहतर समझते हैं। वे पास से देखते हैं और आँखें खराब कर लेते हैं। वे ऐसा बहुत कुछ देखते हैं जो पहले के बच्चों को नसीब नहीं था। वे फिल्में देखते हैं एम टी.वी. देखते हैं कार्टून देखते हैं आहट देखते हैं। वे वक्त से पहले एडल्ट हुए जाते हैं। उन्हें क्लिब-मोनिंग प्रसंग तक मालूम हैं। उनके पास अधिक सूचनाएँ रहती हैं। उनका भोलापन/इन्फेंसिबल होना लगा है।

—हमारे सांस्कृतिक रूपों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। युवा लोग वीजे और डीजे बनाना पसंद करते हैं। वे रिकॉर्डेड संगीत पर नाचते हैं। वे नाचते हुए आपस में छेड़छाड़ नहीं करते। वे अधिक छेड़ते हैं जो इस नए समाज में हावी नहीं हो पा रहे।

—पुराणपंथी लोगो की चीत्कार-फूत्कार भी टीवी का एक प्रभाव है। वे समझते हैं कि उनका जगत् उनके हाथ से बाहर हुआ जा रहा है। मर्यादाएँ टूट रही हैं।

—रॉक, वेलेंटाइन डे, म्यूजिक रिमिक्स, मेकडानल्ड, कोकपेप्सी, नूडल्स, मारुति सीएलॉ, दिन-रात मनोरंजन, स्पर्धा और अमेरिका इनका लक्ष्य है। टीवी ने हमारे समाज में एक ग्लोबल पीढ़ी बना दी है। इसमें कुछ बुराईयाँ आ रही हैं तो कुछ अच्छाईयाँ भी हैं। आज वे स्वार्थी और अपने में व्यस्त हैं तो मेहनत, स्पर्धा और दुनिया के मुकाबले खड़े होने की हिम्मत रखने वाले हैं।

टीवी ने उन समाजों को ताकत का अहसास कराया है जो परंपरागत समाज में ताकत से बाहर कर दिए गए हैं। इनमें एक स्त्री वर्ग है और दूसरा दलित वर्ग है। टीवी चूँकि घरेलू माध्यम है जो यह अहसास कराते हुए सप्रेषण करता है कि जो आप देख रहे हैं वह आपका अपना जीवन है इसलिए उसे देखते हुए दर्शक उसकी छवियों जैसा बनना चाहने लगता है। टीवी कामना को खोलने और निर्बंध करने वाला माध्यम है। एक दलित जब अपने यहाँ टीवी देख सकता है और वही सब कुछ देख सकता है जो उच्चजातियों देख रही हैं तो वह बदलने लगता है। वह भी कुछ बन सकता है यह उसे लगने लगता है। इसीलिए टीवी सबको एक ही बात सिखाता है कि आप सब सब कुछ बन सकते हैं। वह सबसे बड़ा 'लेवलर' है। सबको 'इकसार' करता है। वह वर्गभेद नहीं मिटाता, लेकिन रूपगत वर्गभेद मिटा देता है। एक क्रीम सबको गोरा बनाती है, एक जीस सबको अमेरिका ले जाता है। यह अहसास वह सब में भर देता है।

आज भारतीय समाज में अस्थिरता का एक बड़ा कारण और जनतंत्र के बने रहने का एक बड़ा कारण टीवी कहा जा सकता है। बहुत सारे चैनल हैं तो बहुत सारी सूचनाएँ भी हैं और चूँकि सूचना समाज की जरूरत खुला होना है इसलिए

सूचना दन वाला म स्पधा ह आर इसालिग काइ सूचना ठुप नहा पाता। टावा न हम सूचना बहुत जनतत्र दिया है। यह भी उसका प्रभाव है।

अब अन्याय सहने वाले कम हो रहे हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि कोई न्याय यदि नहीं मिला है तो टीवी पर एम्बर खबर बन जाने पर न्याय मिल सकता है। आज लोगो का न्यायपालिका और कार्यपालिका से ज्यादा भरोसा टीवी पर है।

संक्षेप में टीवी ने हमारे समाज को आमूल बदल दिया है।

मिलेनियम की माया

मिलेनियम यानी सहस्राब्दि के बारे में जो बातें यत्र-तत्र हो रही हैं, उन्हें दो वर्गों में बाँट कर चला जा सकता है। पहला वर्ग उन बातों और वार्ताकारों का है जो आनेवाली शताब्दी के स्वागत के बहाने अपनी इस शताब्दी का लेखा-जोखा कर रहे हैं और इस बहाने बीसवीं सदी पर ही नहीं रुकते, बीने हजार साल तक यादों की बारात निकालते हैं। दूसरे होटलवाले, नाचवाले और टीवी-कारों को मार्केटिंग बाने हैं जो दो-ढाई प्रतिशत की मुद्रा-स्फीति पर गर्वित किए गए बाजार का फूलने के लिए ऑफर देकर उकसा रहे हैं। हिंदों में इस घटना को लेकर कोई उत्तेजना नहीं दिखती, सिवाय कुछ पत्रिकाओं के विश्लेषकों की घोषणाओं के। ये घोषणाएँ भी एसी ही हैं जैसे कोई जान पड़ी मजबूरी में और अवसर के सग चलने की टेब को रखा जाए। ये बातें बताती हैं कि मीडिया-शोर में मिलेनियम एक ऐसा आसन्न अवसर बना दिया गया है जिस तरह देकर निकलना स्वयं को पिछड़ा हुआ पाना है या समय में न रह पाने जैसा है। आधुनिकता में सक्रिय 'एकदम ताजा या समकालीन' होने का मूल्य कुछ इस तरह बैठा हुआ है कि जो सब कर रहे हैं वह हमने नहीं किया तो लगता है कि हम इतिहास के बाहर रह जाएंगे।

इतिहास के इस आधुनिक बोध ने, कि इतिहास का नायक और कर्ता आदमी ही है और कि उसमें घुसा जा सकता है, मजबूरी को स्वभाव बना दिया है कि अगर सदी बीते तो आदमी को वह सब या ऐसा कुछ कर डालना चाहिए जो उसने न किया हो और जिसे सब जानें। जाते हुए इतिहास में अमरता का एक छोटा-सा कोना छेकने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। लोग अजीबोगरीब ढंग से कहते हैं कि वे कुछ अजीब करके 'अगली सहस्राब्दि' में प्रवेश करेंगे। अचानक कुछ करके 'चौका देने' का उद्यम और भाव इस शताब्दी के 'उत्तर दिनों' की उपज है और लोग चाहते हैं कि चौकाते हुए वे अगली सदी में जाएँ। इस शताब्दी या कहे कि सहस्राब्दि से उसमें जाने के लिए अंग्रेजी में ऐसे ही वाक्य कहे जा रहे हैं कि जैसे जाने वाले के पास जाने या न जाने की कोई स्वतंत्रता हो, वह चाहे तो जाए या चाहे तो न जाए। यहाँ भी इतिहास के कथित 'कर्ता' का अहंकार बड़ा होकर बोलता

हे, मानो इस काल की गति के बाहर वह स्वयं रह सकता है या जा सकता है।

अगली सहस्राब्दि में जाने के भीड़िया-शोर से थोड़ा हट कर हम खयाल कर कि जब भीजूदा सहस्राब्दि शुरू हो रही होगी तो क्या उसका जवधान इतना तीखा दिखता था? क्या सन् एक हजार के आसपास लोग सोच पा रहे थे कि वे अगली सहस्राब्दि में जा गंहे हैं या वे जाने हुए कुछ करते दिखने चाहिए? ऐसा तो नहीं था कि न जान कर भी वे तमाम लोग काल के भीतर नहीं रह रहे थे? इस सबक लिए सन् एक हजार के आसपास बन रहे इतिहास और इतिहासों में भी जाने की जरूरत नहीं। चूंकि हम उन इतिहासों में ही लगातार रहते आए हैं इसलिए कह सकते हैं कि कर्ता होने का अभिमान तब नहीं था और आज के पश्चिम में तो तब अधकार युग था। कर्ता-कर्म की तो बात छोड़िए, काल का कर्ता यहाँ और वहाँ सर्वत्र चर्मों में उपस्थित ईश्वर ही था और उसके आशय थे। अधिक कहें तो प्रकृति ही रही जा मनुष्य को अलग से सोचने की जगह नहीं देती थी। तो इस सहस्राब्दि के आरम्भ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जो अन्त में हो रहा है। एक हजार साल में आदमी ने इतिहास को पढ़ने-बनाने के तरीके में जितने परिवर्तन किए हैं, वे शायद सबसे बड़े कारनामों हैं जो इस सहस्राब्दि के साथ लिखे गए हैं। भीड़िया ओर पैसे वालों का सहस्राब्दि-शोर इन दिनों इसका एक सकल परिणाम है। शायद इसीलिए कोई जब सोचने या लिखने बंटा है तो अनिवार्यतया एक इतिहास लिखता है। दैनिक पत्रों से लेकर बड़ी पत्रिकाओं और किताबों में एक बार फिर इतिहास ही लिखा जाता है। इन दिनों यही हो रहा है।

अपने यहाँ कुछ अखबारों ने जो सहस्राब्दि राग गया है उसमें सौ साल से लेकर एक हजार साल का इतिहास कहना एक आम बात हो चली है। उसमें भी बाजार की स्पर्धा से निपटने के लिए कुछ नई बात करके चौंका कर चलने का भाव कहता है कि जो सोच-लिख रहे हैं वे काल के ग्रास में उत्तर-आधुनिक कलावत एड़ी बारहोल वाली 'पंद्रह सेकंड की अमरता' चाहते हैं। पंद्रह सेकंड की बनाई गई अमरता के वातावरण में ऐसी निर्णायक किताब नहीं लिखी जाती जो कहती हो कि उसे जानने के बाद कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। कोई बड़ा कथन, कोई निर्णायक कथन नहीं हो रहा है। क्या यह इस सदी के आखिरी दिनों का वरदान नहीं है कि अब कोई धोखा नहीं है, सिवाय पूँजी के धोखे के? इसीलिए जो हो रहा है, वह कुछ इस प्रकार है जैसे किसी ने बही-खाते में कुछ सौ नाम गिनाने की कवायद की हो। लेकिन इस खेल में भी कुछ उत्तर-औपनिवेशिक विमर्शों को पढ़ा जा सकता है।

एक अखबार ने अपने अधूरे इंटरनेट-सर्वे में बताया कि महात्मा गाँधी के बाद उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का नाम सदी के बड़े और महान् लोगों के क्रम में बराबर की टक्कर दे रहा है। कुछ पहले 'फॉरच्यून' ने बताया था कि इस वरस के विश्व के सबसे बड़े अमीरों में कई भारतीय भी हैं और वे सबके-सब सूचना प्रौद्योगिकी

मे जुड़े नाम हैं। ये जाते हुए समय में छाप छोड़ने वाले लोगो की हसरते हैं और ऑकड़ों का खेल है जिसमें दैनिक हो रहा नेट-जनतंत्र बड़े आराम से सूची बना-बिगाड़ रहा है। सौ साल मे सौ आदमी ही क्यों गिने जाएँ? यदि ऐसा है तो हजार साल मे हजार आदमी क्यों न गिने जाएँ? इंटरनेट पर 'न्यूयॉर्क टाइम्स' मे कभी छप जाती मिलेनियम कथायदो को ध्यान धरे तो वहाँ वीते हजार साल की कोई बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि जिस अमेरिका के लिए मिलेनियम-शोर है उसकी उम्र हजार साल की नही है। जो भी इतिहास है रक्त का इतिहास है, साम्राजी लूट का इतिहास है। यदि अमेरिका अपने हजार साल पीछे जाएगा तो कोलंबस से पीछे जाना पड़ेगा और नई दुनिया के संहार और खोज के बारे में कुछ ऐसा सुनना पड़ेगा जो ऐसे शोर में मजा खराब करेगा।

लेकिन अपने यहाँ 'आउटलुक' नामक पत्रिका में खिलनानी से लेकर नायपॉल और सलमान रुश्दी मे जग छिड़ी है कि भारत की सहस्राब्दि को एक तंज रौ में और तात्कालिकता में एक लबी और बड़ी कहानी कैसे बनाया जाए? यहीं अतीत को देखने की राजनीति भी सक्रिय हो जाती है। नायपॉल के लिए इस्लाम ने भारत का नाश कर दिया। खिलनानी के लिए कई चीजें इस बीच हुई हैं जो भारत को बनाने वाली रही जिनमे रेलवे एक बुनियादी तंत्र रहा जिसने सामाजिक और भौतिक क्रांति की। अब्राहम इस्ली ने कहा कि सन् ग्यारह सौ के आसपास भारत 'गाँवर और भौतियों' का मिक्स्चर था। तुर्क आ रहे थे। आक्रमणों ने छह सौ साल तक तुर्क-मुगल-अफगान सत्ता को विठाया, लेकिन पहली सहस्राब्दि के अंत तक भारत की हालत बेहद नाजुक हो चली थी। बहस की गुंजाइश नही, लेकिन जिस ढंग से खिलनानी और इस्ली प्रथम सहस्राब्दि के आसपास के वक्त में किसी 'भारत' के होने की बात कर रहे हैं, वह वस्तुतः बहुत बाद की अवधारणा और मान्यता है। इतिहास का आधुनिक राष्ट्रवादी विमर्श सब युगों मे रहे किसी 'शाश्वत भारत' के होने की दात करता है जबकि ऐसा कल्पना-समर्थित ही है, तथ्य-समर्थित नहीं है। कई 'भरतों' के पुराणों में पहले होने के बावजूद यह भारत उन भरतों से होकर बहुत सीधे नहीं आता। इस सहस्राब्दि के आरंभ में भारत कई राज्यों, कई वंशों मे बँधा था। भारत एक 'राष्ट्र' यानी 'कल्पित समुदाय' की तरह बहुत बाद मे उगा। भारत की एक राष्ट्र के रूप मे अवधारणा बहुत बाद की, अंग्रेजों के आने के बाद की है। किसी एक केंद्रीय सत्ता और सार्वभौमिक जीवनशैली की कामना करता भारत आजादी की लड़ाई में बना है।

बहरहाल यहाँ इस इतिहास मे जाने का न समय है न जरूरत। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दिनों भारत किस समय मे रहता है और क्या मिलेनियम का चालू शोर उसका अपना शोर हो सकता है या कि यह भारत समेत धरती भर को एक विश्व बाजार मे बदलने वाले कॉर्पोरेटों का 'कल्पित समय' है। यह विचित्र

कतई नहीं है कि काल की अवधारणा के मामले में मिलेनियम का मामला खास हास्यास्पद हो चला है। कॉरपोरेट वालों ने जोश में आकर हॉक लगा दी कि मिलेनियम शुरू होने वाला है, लेकिन जल्द ही बात साफ हो गई कि हिसाब लगाने के मामले में पश्चिमी दिमाग पोला ही है क्योंकि अगली सदी दो हजार बीतने पर यानी दो हजार एक में ही आरम्भ होती मानी जा सकती है, दो हजार में नहीं। दूसरे, अपने यहाँ कई सन्, हिजगी, कई शक, कई सवत् चलते हैं और अनेक लोग अनेक समयों में रहते हैं। जो काल की अनतता को मानते हैं उनके लिए काल की एक घड़ी को मनाना वेकार का काम है। लेकिन जो लोग सामान्यतया नहीं मानते उन्हीं क्षणों को इन दिनों मनवा लिया जाता है। कहीं कोई होता है जो अचानक एक साधारण से क्षण को विश्व-घटना और बाजार की भाषा में कहें तो सुपर-घटना में बदल कर नई-नई चीजों को बेचने लग जाता है।

यह एक नया लगातार बनाया जाता और 'बनाया जाना दिखता' नया सांस्कृतिक नमय होता है जिसे हर तरह से मुदीर्घ बनाया जाना है ताकि विश्व में आने वाली मदी ले बचा जा सके। इसे विश्व पूँजी के विगट प्रपच के भीतर ओर बाहर सतत बनाया-विगाड़ा जाता रहना है। शायद यही वह 'वृत्तात' है जो इन दिनों नित्य बनाया जाता है और चूँकि नित्य बनाया जाता है इसलिए क्षणभंगुरता उसका आकर्षक आभूषण होती है और वह इतनी साफ और निर्मम होती है कि उसकी निर्ममता का अपना आनंद होता है। इसमें निहित निगतर हिसा पर हम कोई फैसला नहीं कर पाते। यों देख तो यह माया के उन विमर्श की ही तरह है जो नाथों, निद्धों और कबीरों के बीच इस सहस्राब्दि के आरम्भ के आसपास बना होगा। इसे कौतुक के लिए भी कहा जाना चाहिए कि जिस माया से इस सहस्राब्दि के आरम्भ में यानी एक हजार ग्यारह-बारह सौ सन् में और उसके बाद में मध्यकालीन सतादि जूझ रहें थे वह माया ही अतत जीती है। हम बुरी तरह से माया की विकट लीला के आमने-सामने हैं। तब क्या हम कह सकते हैं कि समाज बदला लेकिन तत्त्वतः समाज का एजेंडा नहीं बदला? जो तस्वीरें इन दिनों तक हजार साल के इतिहास को प्रदीप्त करने के लिए छप रही हैं यानी चुनी जा रही हैं वे एक ओर भूखी-नगी औरतों को छाप रही हैं और उनके सामने ही ऐसी औरतें छप रही हैं जो अपने वक्षस्थल को सिर्फ टाइयों से ढँके खुश दिखाई जा रही हैं।

यदि बदलती तारीख सदर्थ बना दी गई है तो हमें उस सदर्थ को अपने अर्थ देते हुए कहना होगा कि ज्यादातर लोग इस सदी के गुजरने को उस तरह नहीं समझ रहे जिस तरह कुछ बड़े लोग समझ रहे हैं। दुनिया के बड़े लोग, जिनमें अपने बड़े लोग भी शामिल हैं, इस सदी से अगली सदी में अपने तबू अभी से गाड़ने में लगे हैं। विश्व व्यापार संगठन में बैठे बड़े देशों के बड़े लोग जिस अनिवार्य 'ग्लोबल विनिमय' की बात तय करने जा रहे हैं उसमें अगला एजेंडा विश्व की कुछ कंपनियों और

इस
में ह
वाल
आध्
अंत
अग
चल
और
मीहि
है कि
कहा
आदि
होती
बटर
ताप्र
को
नये
ऐसी
माहि
उनव
कोहि
इसी
उत्तर
'हाइ
उसे

का
गया
अव
आदि
एक
हैं।
दृष्टि
और
पान
भूमि
अप

विश्वभर की जनता के उपभोक्ता-व्यवहार तय करेंगे। कह सकते हैं कि उनके लिए अगली सदी उपभोक्ता-बाजार की होगी और सबसे बड़े सघर्ष जनरुचियों के नियंत्रण के लिए होंगे।

हिंदी साहित्यकारों में जो इधर प्रतिक्रियाएँ देखने में आई हैं वे खालिस 'प्रतिक्रियावादी' लगती हैं। इनकी टेक यह है कि सब अच्छा नष्ट होने को है, शब्द की सत्ता को खतरा है, उसका अर्थ खत्म हो रहा है। यह वही किसी कल्पित 'प्रलय के इतजार' का हिंदू भाव है जबकि इन दिनों शब्द की सत्ता का भाव वस्तुतः बढ़ा है। हिंदी में साहित्यिक ग्लैमर से जुड़ा है और पैसा पैदा करता है। अगली सदी में जो अगले महीने के बाद कभी भी शुरू मानी जा सकती है, हिंदी का साहित्यकार कैसा होगा? वह डॉलरमय होगा। वह सत्ता का पुर्जा होगा और सबसे बड़ी बात कि इस सदी में इन बातों पर शर्मसार होने का नाटक भी उसे अगली सदी में नहीं करना पड़ेगा। हिंदी जाति को ऐसे ही लेखक शायद चाहिए। इसके मॉडल इन दिनों उपलब्ध होने लगे हैं।

● जनसत्ता, 2 दिसंबर, 1999

नर्मदा : पर्यावरण का रण

एक अंग्रेजी दैनिक में 10 और 11 नवंबर को तीसरे पन्ने पर आधे पेज का विज्ञापन छपा है। विज्ञापन की जगह किसी 'देशभक्त' ने खरीदी है। विज्ञापन कहता है कि मेधा पाटकर और नर्मदा बचाओ आंदोलन का 'असली चेहरा' एक 'देशद्रोही' का चेहरा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन वालों ने राष्ट्रीय महत्त्व की योजनाओं यथा—मध्य प्रदेश की माहेश्वर हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में विदेशियों को जानकारी दी है। राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करने के डगढे में ऐसा किया गया है। ऐसा कथन कर्ग के बाद उस पत्र की फोटो प्रति भी दी गई है जो कथित रूप से नर्मदा वाला न भजा, बताया गया है। फिर कहा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन पिछले दम मान में इनकी सफलता में चल रहा है उसका कारण यह है कि नर्मदा आंदोलन ने विभिन्न नामों से कई संस्थाएँ खोल रखी हैं, जिन्हें और जिनसे हवाला मागफत पसा मिलता रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कोई पंजीकृत संस्था नहीं है। पंजीकृत होती तो हिसाब-किताब का लेखा-जोखा होता। आय-व्यय दिखाना होता। सग में एक पत्र हिंदी में छापा गया है जिसमें लालभाई ग्रुप ऑफ कंपनीज को 'सादर जगत' कहते हुए कहा गया है कि लालभाई द्वारा हमारी संस्था लोक समिति को चालीस हजार का चेक भेजा गया है। पत्र में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात की गई है। रसीद नंबर भी छापा गया है इससे स्पष्ट किया गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को लोकसमिति टाइप की संस्थाओं से पैसा मिलता है। उन्हें लाल भाई से मिलता है इसलिए सदिग्ध है।

विज्ञापन के नीचे सात सवाल पाठकों से पूछे गए हैं। उनका सार इस प्रकार है कि जो स्वयंभू लोग पानी आदि के प्रवध संरक्षण के बारे में कतई नहीं जानते, जो गोपनीय सूचनाओं को विदेशियों को दे रहे हैं, जो एन.जी.ओ. बनकर राष्ट्र के विकास में बाधा खड़ी कर रहे हैं, जिनकी वजह से सरदार सरोवर की लागत बेतहाशा बढ़ी है, जिनकी वजह से माहेश्वर लिजती योजना भी संभव नहीं हो सकी है, उनके साथ क्या आप जाना चाहेंगे? फिर एक सवाल में सीधे राष्ट्रभक्ति की परिचित विल्ली थैले के बाहर आ गई। गुराई है कि क्या जनतंत्र के नाम पर न्याय के सर्वोच्च संस्था

यानी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की जा सकती है? क्या उसे 'गाली' दी जा सकती है कि यह फैसला राज्य का जनता के विरुद्ध षड्यंत्र है और अमानवीय अपराध है? अगला आक्षेप अरुंधती राय के ऊपर है कि जनतंत्र के नाम पर लेखिका से सामाजिक कार्यकर्त्री बनी अरुंधती राय देश द्वारा किए गए पाखरण अणुवम विस्फोट की आलोचना करते हुए क्या यह कहने की हकदार है कि हर चीज को राख में बदल देने वाले अणुवम वटन पर किसकी उँगली होगी। यह बताने वाला प्रधानमंत्री कौन है? नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज अहमदाबाद स्थित संस्था की ओर से जारी विज्ञापन इन शैतानों पर हमला करने का आवाह करता है। नर्मदा आंदोलन पर ऐसे विज्ञापनी हमले पहले भी होते रहे हैं। अतीत में एक बड़े अंग्रेजी दैनिक में कई दिन तक लंबे विज्ञापन छपते रहे हैं, लेकिन वे नर्मदा आंदोलन को नकली देशभक्ति की दुलत्ती नहीं मारते थे। वे विकास पर बहस करते थे।

जाहिर है कि एक मामूली-से आंदोलन को शैतान बतकर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की परिचित गुहार लगा दी गई है। यह आडवाणी साहब के उन भाषण के वाद के एक्शन की तरह भी पढ़ी जा सकती है जिसमें उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को 'शंका' की नजर से देखा था। उनकी शंका अब भी यह इशारा देती थी कि इस आंदोलन में सदिग्ध किस्म के तत्व हो सकते हैं। विज्ञापन ने स्पष्ट ही कर दिया है कि 'ऐसा ही है'। अदालत का फैसला अपनी जगह है। लेकिन अदालत के फैसले पर कोई न बोले ऐसा कथिन 'देशभक्त' चाहते हैं। अदालत का मान करना हो तो उन्हें पहले वावगी मस्जिद तोड़ने वालों के खिलाफ चल रहे केसों के आधार पर मंत्री आदि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ऐसे देशभक्त दरअसल 'निरमा छाप' देशभक्ति करते हैं। वे हमेशा अपनी कमीज को दूसरे की कमीज से सफेद दिखाने भर के कौशल को देशभक्ति समझते हैं। इन देशभक्तों को इस फैसले में 'गुजरात के लिए पानी' तो दिखा लेकिन विस्थापितों का दर्द बिल्कुल नहीं दिखा। आदिवासियों के बीच ईसाई न जाएँ यह भी देशभक्ति है और गरीब आदिवासी उजड़ जाएँ बेघर रहे यह भी परम देशभक्ति हुई।

आडवाणी साहब ने फैसले के तुरंत बाद बड़े बाँधों के निर्माण की ओर राष्ट्र के निर्माण की बात को जोड़कर कुछ ऐसा कहा कि लगा कि बड़े बाँध न होंगे तो विकास न होगा। बड़े बाँध और भारी उद्योग का नक्शा कांग्रेस का, नेहरू का रहा है। भाजपा के पास मंदिर आदि बनाने का नक्शा जरूर मिलता है। विकास को लेकर भाजपा के पास कोई नक्शा कभी रहा है, नहीं मालूम। अब वे कह रहे हैं कि 'बड़े बाँध बराबर राष्ट्र का विकास'। इसका जो विरोध करे वह विकास का दुश्मन यानी राष्ट्र का दुश्मन। भाजपा का तर्क ऐसा ही सरल होता है। आडवाणी जी ने ऐसा ही आशय प्रकट किया। लेकिन आडवाणी जी के इस नक्शे में छेद है। वे उक्त कहते वक्त दिल्ली में कुछ ही दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के एक 'विराट'

धरने को भूल गए जो उन्होंने टिहरी योजना के खिलाफ दिया था। इस धरने के आधार पर विहिप को भी राष्ट्र का विरोधी मानना चाहिए। लेकिन नहीं। आडवाणीजी के लिए विश्व हिंदू परिषद का टिहरी विरोधी धरना राष्ट्र भक्ति की मिसाल ही होगा।

हमें नहीं मालूम कि मेधा पाटकर अपना हिसाब कैसे रखती हैं और आंदोलन का हिसाब कही चेक होता है कि नहीं। यदि नहीं तो उसे होना चाहिए। आंदोलन को अपना खेल पूरी तरह पारदर्शी रखना चाहिए। छोटे-छोटे आंदोलनों की असल ताकत जनतांत्रिक पारदर्शिता ही होती है। अब जब आक्षेप लगाए जा रहे हैं तो उसे जवाब देना ही होगा, लेकिन उक्त 'देशप्रेमी' उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस एकाउंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसके बारे में खुशवंत सिंह ने ग्यारह नवंबर के अपने कॉलम में अखबारों में लिखा है कि संघ दानप्राप्ति का और खर्च का लेखा नहीं रखता। क्या देशभक्त जी संघ को विदेशों से आने वाले पैसे के हिसाब को लिखाने की मांग करेंगे? जी नहीं! यह अद्भुत देशभक्ति है जो अपने सिवाय हर दूसरे को देशद्रोही करार देती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन अदालत में भले हार गया हो जनता के बीच नहीं हारा है। उसके द्वारा उठाए मुद्दे इस फैसले के बाद और दाम्नात्मिक हो उठे हैं। विकास के सिद्धांतों को लेकर जिस प्रकार की चिन्ताएँ उसने प्रकट की हैं वे किसी आंदोलन की इजाजत की मोहताज नहीं हैं। अदालत के आदेश के बावजूद नर्मदा बांध की योजना समस्याहीन नहीं हो जाती। यदि बड़े बांधों से बनी बिजली और उपलब्ध पानी सबको मिल जाता तो हमें उपलब्ध पानी और बिजली के व्यावहारिक सवालों से जूझना नहीं पड़ना।

विकास के पुराने मॉडल को जो लोग एकदम पूरी तरह बेकार कहते हैं और जो उसे एकमात्र आदर्श मानते हैं उन दोनों को यह समझना होगा कि विकास के नए मॉडल इस ग्लोबल-तकनीकी के समय में कई तरह के हो सकते हैं और एक देश ही नहीं एक प्रांत में भी केंद्रीय और स्थानीय दोनों किस्म के हो सकते हैं। प्रकृति और उसके संपदा की मिलिक्यत का हिसाब-किताब पुराने साम्राज्य उद्योगवाद के तहत नहीं सोचा जा सकता। केंद्रीकृत बड़ी योजनाओं में भी स्थानीय विविधता और विकल्प मिलाए जा सकते हैं। सक्षम विकास की परिकल्पना के पीछे पुराने अधिविकासवादी मॉडलों की असफलताएँ और समर्थताएँ अब साफ हो चली हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने हार कर भी इस मुद्दे को जिंदा कर दिया है, जो हजार फैसलों के बाद जाने वाला नहीं है। अदालतों के फैसले बहसों को बंद नहीं करते। स्वयं अदालतें ही अभिव्यक्ति की आजादी की हिफाजत करती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन वालों ने जब फैसले की 'राज्यसत्ता का अमानवीय' फैसला और जनता के खिलाफ षड्यंत्र कहा तो सिद्धांतिकी के स्तर पर यह कथन आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता। जो लोग राजनीति के सिद्धांत जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि न्यायपालिका राज्यसत्ता का ही एक अंग होती है। इस अर्थ में अदालत के फैसलों को मूलतः राज्यसत्ता

के बनाना एक सिद्धांत कथन ही है। यह मान्य न्यायाधीशों पर टिप्पणी नहीं है। उनके प्रदत्त न्याय के आकलन की बात है। यह गाली नहीं है। न अवमानना कही जा सकती है। यह राज्यसत्ता के वास्तविक चरित्र को न पहचान कर अदालत चली गई। हमारा कानून और अदालत अभी तक विकास के उसी मॉडल को अंतिम मानकर चलती है जो कभी केंद्रवादी दौर में बना था। भाजपा ऐसे ही पिछड़े हुए केंद्रवाद की हामी है। ऐसे में नए विकास के प्रश्न शायद पूरी तरह समझे नहीं जा सकते। अदालत ने विकास के प्रश्न नहीं सुलझाए हैं। एक योजना के रोकने या पूरा किए जाने पर अपना फैसला दिया है जिसे कार्यकारिणी यानी सरकार लागू कराएगी। इसे लागू कराने का विरोध करने का हक हर एक नागरिक का अधिकार ही तो है जो अदालत ने नहीं छीना है।

पिछले दिनों अदालतों ने दिल्ली के पर्यावरण की रक्षा के पक्ष में कई याचिकाओं को सुना है। दिल्ली का प्रदूषण कम हो सके इस हेतु कई फैसले दिए हैं। एक फैसले से दिल्ली के भीतर चलने वाली हजारों छोटी उद्योग इकाइयों को हटाने के आदेश दिए गए। फैक्ट्रियाँ हट गईं। लाखों मजदूर बेकार हो गए। मालिकों ने बस्तियों के बीच कालान्तर में महँगी हो चुकी जमीनें बेचकर खूब कमाई की, लेकिन बेकार हुए लाखों मजदूरों को धेला न मिला और अदालत भी उन्हें कुछ नहीं दिला सकी। एक 'हरे अधिवक्ता' को सम्मान मिला। एक न्यायाधीश महोदय 'हरे' कहलाने लगे। यह अमीरों के पक्ष का पर्यावरणवाद था। हे देशभक्त जी अब यह बताइए कि अदालत के आदेश मजदूर को तो भूखा मार गया और मालिक को अरबपति बना गया और आप चाहते हैं कि यह भूखा मजदूर रोए भी नहीं। गुहार भी न करे। आपकी देशभक्ति में गरीब के आँसुओं की पूछ नहीं है भाई जी! जिस देशभक्ति में गरीब की गिनती नहीं वह किसकी और कैसी देशभक्ति है यह किसी से नहीं छिपा। यह कैसी देशभक्ति है जो हर असहमत को देशद्रोही कहकर चलती है। क्या देश का ठेका आपने ही लिया है? लेकिन लोग अब इतने विमूढ़ नहीं हैं कि आपको देशभक्त मान ले और दूसरे को देशद्रोही। पिछले दिनों पुराने स्कूटरों और गाड़ियों को प्रदूषण रोकने सबधी एक अदालती आदेश पर राजधानी की सड़कों से हटाया गया। ऐसे हजारों वाहन कबाड़ के भाव बिकें। वे अब छोटे शहरों में चलते हैं। उनकी जगह नए वाहन महँगे आए। कई देशी तथा विदेशी कंपनियों के स्कूटर और गाड़ियाँ महँगे दामों पर खूब बिकीं। देशी-विदेशी सेठ फिर मालामाल हुए। साधारण जन को खर्च बर्दाश्त करना पड़ा। विदेशी गाड़ियों का मार्केट में उछाल आ गई। सब अदालत के फैसले की मेहरबानी, लेकिन प्रदूषण जहाँ का तहाँ रहा। तो ऐसा नहीं है कि अदालतें जो फैसला देती हैं वे हमेशा ही जनहित में नाबित हो। अदालतें विषय विशेष और उसमें जनहित की सोच सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो विषय किसी शाश्वत सत्य की तरह पहले से तयशुदा नहीं है और चारों तरफ से खुले हैं उन पर अदालतों का विचार

अंतिम विचार हो। दरअसल अंतिम विचार कुछ भी नहीं होता। अदालतें यह जानती होती हैं तभी वे अपील की व्यवस्थाएँ देती हैं। जनतंत्र में विचार-विमर्श को तो अदालत के फैसलों के बावजूद नहीं रोका जा सकता। कहने की जरूरत नहीं कि राज्यसत्ता की तरह न्यायपालिका का चरित्र भी कई बार जनहितकारी नहीं कर पाता। दिल्ली के पर्यावरण की रक्षा के बारे में उसके फैसले जिस रूप में लागू हुए उनसे साफ जाहिर है कि ये फैसले पैसे वालों के लिए वरदान बने मिलमालिकों और बड़ी कार कंपनियों या उन्हें खरीद सकने वालों के लिए वरदान बने। कारखाने बंद हुए तो मजदूर बरबाद हुए। गाड़ियाँ गईं तो पुराने वाहन, मेकैनिक, स्पेयर पार्ट्स वाले उद्योग बरबाद हुए। ये बरबाद लोग क्या वरबादी के बाद भी मुँह पर ताला लगा ले सिर्फ इसलिए कि कोई देशभक्त जी वैसा चाहते हैं? विकास के मसलों पर और सरदार सरोवर की यथार्थता पर वहस तो चलनी ही है और एक न्यायाधीश के भिन्न फैसले ने इस विचार को ताकत दी है। नर्मदा वचाओ आंदोलन ने बाँध से जुड़े विनाश और विस्थापन की चिन्ता ज्यादा की है और वैकल्पिक व्यवस्था की बात वही से उठी है। अदालत ने भी विस्थापितों की बात पर चिन्ता की है, लेकिन देशभक्त देश का अर्थ सिर्फ गुजरात और भाजपा से लेते हैं।

इस देश में रहने वाला हर आदमी अन्यथा सिद्ध हुए बिना देशभक्त है और उसे किसी को नहीं दिखाना। यदि शंका हो तो गृहमंत्री जाँच करा ले। लेकिन लाठन न लगाएँ। सच है कि मेधा पाटकर या अरुंधती राय कोई देवतुल्य नहीं। उनके विचारों में और जीवन में अंतर्विरोध है और उनकी भी उचित राजनीतिक इच्छाएँ हो सकती हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन उनकी निष्ठा पर बिना प्रमाण के शक करना अपने प्रति निष्ठा को सदिग्ध बनाना है। क्षमता हो तो कथित देशभक्त लोग-विकास के सवाल पर वहस करे। वे अदालत के बाद भी रहते हैं।

● राष्ट्रीय सहारा, 16 नवंबर, 2000

भक्ति का ग्लोबल बाबा बाज़ार

इन दिनों बाबा बाज़ार बुलंदी पर है। बाज़ार उतार पर है तो बाबा मौजूद हैं। बाज़ार चढ़ाव पर था तो बाबा थे। बाज़ार के मंदड़ियों के दफ्तरों में बाबा हैं, सेवों की कारों में बाबा हैं, स्टीकरों में कुछ कह रहे हैं। कारें दौड़ रही हैं, बाबा का उपदेश दौड़ रहा है। कोई पाँच सितारा बाबा है तो कोई तीन सितारा। कोई अंग्रेजी मार्का है तो कोई देसी। कोई लटक-झटक वाला है तो कोई त्रिपुंडधारी, सजीला-लहराते कंशोवाला मुद्गर भव्य कैलेंडरी कृष्ण कन्हैया जैसा। इन दिनों करीब एक दर्जन तो ऊँचे बाबा होंगे और मँझोले, छोटे उभरते हुए सैकड़ों बाबा होंगे। मथुरा, वृंदावन में गली-गली ऐसे प्रवचनकर्ता मिल जाएँगे जो भागवत की एक से एक व्याख्या करत हैं कि सूत जी शौनक जी भी पानी भरे। हरिद्वार-ऋषिकेश के आश्रमों में अनेक कथावाचक तैयार होते हैं। गरीब, अनाथ बालक आश्रमों में रहकर कथा सुनकर अगले वाचक बनते हैं। यह एक प्रकार का उद्यम है। धर्म का वणिज है। कथा भागवत ऐसे लाखों की रोजी-रोटी का जरिया है। बाबा को देख आदमी को लगता है कि कहीं कोई ताँ है जो इस बुरी दुनिया में भी अच्छी बातें कहता है और अपनी त्रिभुवनमोहिनी मुस्कान से पीडा हर लेता है। एक प्रकार की धोरेपी करता है। अब भक्ति अपने उपचारात्मक रूप में सामने आ गई है। वह अफीम नहीं, ब्रांड है जिसे लेकर आप उसी तरह कुछ देर के लिए तुष्ट हो सकते हैं जिस तरह कोका-कोला, पेप्सी पीकर या मैक्डॉनाल्ड खाकर तृप्ति का अनुभव करते हैं। वह एक ब्रांड है जिसका बाज़ार अनंत है। यह नितांत देशी स्वदेशी ब्रांड है जो समस्याओं से बचने के उपाय बताता है। संध व्यापारी सुबह से रात तक धनकर्म करके पैसे बनाते हैं फिर उन्हें पाप-बोध होता है। तो कुछ धर्म-कर्म की बात सोचने लगते हैं। उन्हें बदलावकारी भूमंडलीकरण का लाभ चाहिए, लेकिन अकेलापन नहीं चाहिए। अराजकता नहीं चाहिए। इससे निपटने के लिए भगवतशरण जाते हैं। उसके लिए उन्हें गुरु चाहिए। बाबा उन्हें गुरु के रूप में रेडीमेड मिलते हैं। विगट बाबा बाज़ार में से आप अपनी जरूरत के अनुसार चुन लें। सबकी फीस है यानी दक्षिणा है। आप अपनी हैसियत देख लें।

इस तरह जितने लोग हैं उतने बाबा हैं। जितने बाबा हैं उतने मंच है और कइर चेले-चेलियाँ हैं। जितने मंच हैं उतने कथा प्रवचन है। सारे बाबा हृष्टपुष्ट दिखते हैं। इतना बढ़िया खाते हैं कि हमेशा जवान से दिखते हैं। कुछ तो बाल तक रगते हैं। माया और मोह-मत्सर के खतरो के बारे में बताते-बताते वे खुद माया-मोह की मर्तिडीजी में चलने लगे हैं। जब ये बाबा चलते हैं तो सौ-सौ बड़ी कारों का काफिला चलता है। जहाँ ठहरते हैं, वह शहर का धन्ना सेठ हुआ करता है। ये साल-साल भर के लिए बुक होते हैं। इनकी बुकिंग एडवांस चलती रहती है। एक करोड़ से नीचे ये बाबा कहीं नहीं मानते। मामला कैश का होता है। यह पैसा उनके ट्रस्ट में जाता है। बाबा पैसे को हाथ फिर भी नहीं लगाते। खाने-पीने का खर्चा भक्तजन उठाते ही रहते हैं। इनके भक्त गरीब नहीं होते अच्छे नगर सेठ ही हो सकते हैं जो बाबा और उनके फौज फट्टे का ख्याल कर सके। पुराने जमाने में हो सकता है गलती से भगवान् स्वयं गरीब के यहाँ आते होंगे लेकिन बाबाओं के चमक-दमक सत्सार में किसी गरीब का प्रवेश नहीं। नए मध्यवर्ग की अमीर इच्छाओं के धार्मिक विस्तार हैं ये। मध्यवर्ग ने अपनी आत्मा को बेच दिया है तो ये उस आत्मा का धा-धोछकर वापस लाने का काम करते हैं। आत्मा ग्लोबल मार्केट में शामिल होकर पाप करती जाती है तो बाबा लोग उसे पाप भाव से मुक्ति का रास्ता बताते हैं कि बस भगवान् की शरण में आ जा। सारे पापों को उसे समर्पित कर दे, तेरी आत्मा चैन में आ जाएगी। यही है 'आर्ट ऑफ लिविंग'। यह आर्ट हर बाबा के पास अपनी-अपनी है। कोई चढ़ावे के बदले देता है तो कोई पहले ही डॉलर में पाउंड में फीस की तरह लेता है। भूमंडलीकरण की मलाई मारते-मारते भारतीय मध्यवर्ग का आदमी जब पाता है कि डॉलर ने उसका दिल-दिमाग सब परेशान कर दिया है। इसके पास सब कुछ है तो कोई समझाता है कि बस तेरे पास चैन नहीं है तू चैन ले ले। वह उस बाबा के पास है। बस वह एक घंटे-दो घंटे का चैन का पैकेट खरीद लेता है।

इस विराट बाबा बाजार में बाबा लोग भी माया में आकठ लिप्त हैं। वे करोड़ों में खेलते हैं। उन्हें कुछ आडिट नहीं कराना पड़ता। कई बाबाओं के पास बहुत संपत्ति है। उनके बीच बीभत्स किस्म की स्पर्धाएँ हैं। राजनीति है। उठा-पटक है। उनकी खबरे जनता तक नहीं आती। बाबा एक दूसरे के बारे में खबर रखते हैं और खबर प्लॉट कराते रहते हैं। किसी को ज्यादा बुकिंग न मिल जाए इसका ख्याल रखते हैं। किसी की कथा में कितना चढ़ावा आया, इसका तो खास ख्याल रखते हैं। दस हजार से बीघ हजार इनके भक्त या अनुयायी इनके भंडारों पर भोजन करते, रहते, सोते हैं। वे दूसरे को उखाड़ने के लिए अपने बर्दों को दूसरे के पडाल में भी भेज देते हैं। वहाँ भी डिफैक्शन होते हैं। यह एक चमक-दमक भरा सजाल-संसार है। असली धी और सब प्रकार के व्यंजनों से भरपूर। यहाँ जो सफल हो गया उसे किसी

बात की चिन्ता करने की जरूरत नहीं। उसके सारे काम होते जाएंगे। राजनेता, सेठ मिलकर सब काम आसान कर देंगे। क्योंकि वे उसकी आत्मा को आवागमन के कष्ट से छुटकारा दिलाएंगे।

कथाएँ-प्रवचन चलते ही रहते हैं। चातुर्मास को छोड़कर सब दिन उनकी बहार रहती ही है। अखवारो में सर्वत्र धर्म सभाओं की रिपोर्टिंग चलती रहती है। केबलों पर आते रहते हैं। जहाँ प्रवचन या कथा होती है वह प्रायः एक विशाल मैदान होता है। सप्ताह-दस दिन के लिए वह फर्स्ट क्लास टैटनगर बन जाता है। उनमें गर्मियों में कूलर और जाड़ो में हीटर की व्यवस्था होती है ताकि भक्तजनों को परेशानी न हो। माइक आदि के पक्के और अच्छे इतजाम होते हैं। मंच की सज्जा में ग्लैमर बढ़ा है। वीडियो, कैमरे हर वक्त होते हैं जो हर प्रवचन को बाद में सुसंपादित करके एक से तीन घंटे का कैसेट बनाकर स्थानीय केबल वाले को देते हैं कि इसे सुबह सात बजे चलाना है। वह खुशी-खुशी चलाता है। अब तो उन कैसेटों में विज्ञापन भी रहने लगे हैं। कई बाबाओं के कैसेट एक के बाद एक चलाए जाते हैं और किसका जल्दी लगा, किसका बाद में लगा इस बात पर बाबा के एजेंट केबल वाले से बिगड़ भी जाते हैं। जहाँ टेट लगा होता है, उसके बाहर चारों तरफ दुकानें भी होती हैं जिन्हें बाबा के लोग ही लगाया करते हैं। इन दुकानों में बाबाओं का साहित्य मिला करता है। चित्र मिला करते हैं। कैसेट मिला करते हैं। मालाएँ, टवाइयों आदि मिला करती है। हर चीज का फिक्सड रेट है। नो बारगेन। स्थानीय प्रशासन इनकी सुविधाओं का खास ख्याल रखता है।

मंच के इर्द-गिर्द गायकों की एक टोली होती है, जो कथा कहते-कहते हॉफ-थक गए बाबा के इशारे को समझकर पद या गाने को उठाकर गाने लगती है। सिंथेसाइजर, हार्मोनियम, तबले, ढोलक, नाल, सितार, सतूर बजते रहते हैं। इन दिनों हर बाबा को गाना पड़ता है। बिना गाए भक्त झूमता नहीं, नाचता नहीं। फिल्मों ने बाबा बाजार में गाना कपल्सरी कर दिया। बाबा लोग कथा कहे कि गाएँ? बड़ी आफत है। सो बाबा एक लाइन गाकर छोड़ देते हैं। शेष पंद्रह मिनट वे मंडली वाले संभालते हैं। इन में सुमुखी सुंदरी युवा गायिकाएँ भी होती हैं। उनके कंठ मीठे होते हैं। भगवतकृपा ठहरी। एक घंटे के प्रवचन में तीन-चार गाने फिल्मी शैली के होते हैं। कुछ पहले तक बाबा लोग भक्तों के लिखे भजन आदि गाया करते थे। अब वे अपने बना लेते हैं। तुलसी का मानस उसकी एकाध चौपाई पर एक घटा जो निकाल दे, वह बाबा महान् है! भक्त मुग्ध रहते हैं कि देखो तो हमारे बाबा ने एक लाइन की एक घंटे तक व्याख्या की है। कितने बड़े ज्ञानी है! अहो भाग्य।

एक बाबा है जो अपने प्रवचन के छोटे-छोटे क्लाइमैक्स पैदा करते रहते हैं। इन क्लाइमैक्सों के अंत में किसी मार्मिक बात को सिद्ध करने की शैली में 'जय राम जी' की बोलते हैं। और भक्तजन नुरत ताली पीटते हैं। दूसरे हैं जो श्रीकृष्ण

बालक ह आर भक्तजन ताता पाटत ह । जब उनका मडली भजन गाता ह ता भक्त भक्तिनें नाचने-गाने लगती हैं । लिंग-भेद की व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाता है । औरतें एक ओर बैठायी जाती हैं, आदमी दूसरी ओर । वे सब किसी मुक्ति की, किसी शांति की खोज में आई या लाई गई होती हैं । वे घरों में सनाई गई होती होगी या सताती होगी, जैसा जिसका भाग्य । कोई सास पुत्रवधू की ताकत से परेशान होकर शरण में आई है तो कोई बाप अपने पुत्र के कलह के कारण या कोई किसी बीमारी के कारण आया है । कोई मुदकमे के कारण, तो कोई सट्टा बाजार में बैठ जाने के कारण । जितनी विपत्त उतनी ही अटेंडेंस बढ़ती है । वे एक-दो-चार घंटे के लिए आते हैं । एक-दो दिन के लिए आते हैं, उन्हें कुछ मिलता है शांति या तकून ओर फिर सभा विसर्जित होने लगती है । अगले साल फिर कहीं ऐसा होगा । वे फिर मिलेंगे । फिर कुछ मिलेगा । उन्हें 'भरोसे का भरोसा' मिलता है । किसी का मुकदमा निपटेगा, किसी का बिजनेस लाइन पर आ जाएगा और किसी का नहीं आएगा । फिर कुछ पुराने नहीं आएंगे और नए निराश शिष्य बनेंगे । बाबा लोग फिर केवल के रास्ते से सबको पकड़ लेंगे । भक्तों का तो तन-मन-धन तब बाबा लोग लेते हैं । यही अह का विसर्जन है । समर्पण भाव है । कोई भक्त तो अपनी संपत्ति तक दे दत्त है और खुद आश्रम में रहते हैं । गजब है ।

इन दिनों तमाम चैनलों पर सुबह-सुबह किसिम-किसिम के प्रवचन करने वाले बाबाओं की भीड़ है । आसाराम बापू, मुरारी बापू, सुधाशु जी महाराज, कौशल महागज, किरीट जी महाराज हिंदी वाले हैं तो रविशंकर जैसे अंग्रेजी हिंदी वाले हाई एलीट को संबोधित बाबा भी हैं । दक्षिणी भाषाओं के भी अपने-अपने बाबा हैं । माताएँ हैं । वे दक्षिण चैनलों पर अपनी दुकानें लगाए हैं । माँ या माताएँ इस पापुलर भक्ति का नया मॉड है । एक निर्मला जी हैं जो कुंडलिनी जगाती हैं । मलयालम की अम्मा हे जिनकी फोलोइंग वर्ड वाइड है । आनंद मूर्ति माता हैं जो शायद सबसे खूबसूरत चेहरा हैं और ध्यान धारणा पर चर्चा करती हैं और प्रवचन के दौरान अपने विदेश प्रवास की किसी न किसी घटना का जिक्र करना नहीं भूलतीं और इस तरह वे अक्सर अपना प्लॉइंट सिद्ध किया करती हैं । वे गाती अच्छा हैं । फिर इनसे भी युवा चेहरे हैं । एक बार एक चैनल पर तीन बहनों जैसे चेहरे दिखे जो एक साथ प्रवचनरत थीं । एक से एक सुंदर युवतियाँ थीं वे । सादा लिबास में वे अधिक आकर्षक लगती थीं । यह भक्ति का नया लपेटा है । एक पंद्रह साल की लड़की ने भागवत कंठस्थ किया हुआ था । वह कहीं हरिद्वार के पास से आई थी और भूलने पर भजन गाने लगती थी । प्रवचन में इस देह को पाप की खान बता कर इस उग्र में ही वैराग्य की ओर चलाने का उद्यम करती थी । एक बार जब हरिद्वार में गायत्री यज्ञ हुआ तो लाखों भक्तों को एक स्वामी ने प्रवचन दिया तो खाली वक्त में एक भक्ति का चार साल का बेटा गीता रट आया और किसी तरह संस्कृत के श्लोक

बोलकर वैराग्य के उपदेश देने लगा। वह श्लोक भूलता तो पाछे खड़ा माँ उसे प्रॉप्ट करती जाती।

चौबीस घंटे भक्ति का इतजाम है। दो-दो भक्ति चैनल है। आस्था और सत्कार। यहाँ आप अपने मनपसंद बाबा-माता के उपदेशों के अलावा धार्मिक कर्मकांड होते देख-समझ सकते हैं। यहाँ भजन चलते रहते हैं। अब तो बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता निगमों के ब्रांड यहाँ भक्ति के स्पासर बनकर आने लगे हैं। भक्ति में इन दिनों बहुत पैसा है। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर अमेरिका हावी हुआ और अपने हस्तक्षेप में उसको व्यर्थ कर दिया तब से लगता है कि संयुक्त राष्ट्र को भी धर्म की हवा लग गई है। पिछले दिनों उसने भी धर्म की राह पकड़ी और एक-एक विश्व धर्म-सम्मेलन-सा कराया जिसमें दुनिया भर के धार्मिक पथों के लोग आए। भारत यहाँ सबसे ज्यादा उपस्थित था। भारत दुनिया को एक ही चीज दे सकता है। धर्म का एक से एक सुंदर पैकेट। यह शुद्ध स्वदेशी आइटम है। इस धर्म-कर्म से अपने यहाँ आज तक कभी किसी को शांति मिली हो न मिनी हो, हम विश्व को शांति गारंटी से दे सकते हैं। घर का जांगी जोगना आन गाँव का सिद्ध। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड है।

यह भक्ति का विशाल विश्व बाजार है। सारे बाबा ग्लोबल हैं। सान में छह महीने बाहर रहते हैं। उनके शिष्य दुनिया भर में हैं। पिछले दस-पंद्रह साल से यह बाजार अनाप-शनाप बढ़ा है। यह पॉच हजार साल पुराना क्लासीकल मार्त है। टीवी, कंबल, भाजपा, संघ, विश्व हिंदू परिषद और वीडियो-ऑडियो कंसेंट उद्योग के स्वर्गीय वादशाह गुलशन कुमार आदि की मिली-जुली भक्ति इंडस्ट्री है जो इन दिनों अरबों-खरबों की है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यह अगले जन्म का निवेश है। जन्म-जन्मांतर के खेल है कोई आजकल की बात नहीं। इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप ऐन सड़क पर एक पीपल का बिरवा रोप दें। एक पत्थर रख दें और उस पर माला चढ़ा दें। सड़क के ऐन बीच शंखनाद कर दें। मजाल कि कोई सरकार आपको हाथ लगा जाए। सड़क रुके तो रुके धर्म नहीं रुकेगा। विश्व बैंक से हम अपनी पत्थर पूजा से लड़ सकते हैं। उसकी सड़क को हम ऐन बीच में कहीं भी रोक सकते हैं। कोई अध्ययन नहीं हुआ लेकिन अगर दिल्ली के किसी भी मुहल्ले की आबादी का, उसके भवन निर्माण का, स्पेस के विकास का अध्ययन किया जाए तो यह ज्ञात होगा कि हर सार्वजनिक जगह पर मंदिर बने हैं। जहाँ मस्जिदें बन सकती हैं, मस्जिदें बनी हैं। गुरुद्वारे बने हैं। सड़क और योजना विकास जाए भाड़ में। हमें तो अपना भगवान् चाहिए। सार्वजनिक जगह पर स्कूल नहीं बने, पार्क नहीं बने, लाइब्रेरी नहीं बनी। हाँ, मंदिर जरूर बने हैं। मंदिर इतने हैं कि उनमें स्पर्धा दिखती है। यह भगवान् का कलजुगीकरण है। बेचारे भगवान् भी अपने कलजुगी भक्तों के हाथों असहाय दिखते हैं। वे अब दिल में नहीं रहते किसी भरी और गंदी सड़क के नुक्कड़ पर गली में किसी खड़जे पर कहीं भी जरा सी जगह में भी रहते हैं। उनसे बड़ा घर

उनक भक्ता का हाता ह । लागा न भगवान् का टिल से निकाल कर गली की ढावाला म लगा दिया है ।

यह भक्ति का विश्व बाजार है । यह पुरानी कबीर, तुलसी, सूर की भक्ति ने अलग और विपरीत है । यह आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज तक की भक्ति संस्कृति से भी अलग है । यह आनंदमयी मों अरविन्दो आश्रम वालो भक्ति परंपरा से भी अलग है । भक्तिकाल मे 'भक्ति द्रविड उपजी' बताई गई जिसे रामानन्द उत्तर म लाए थे, जिसे कबीर ने परगट किया था 'सप्त दीप नव खंड' । भक्ति का यह ग्लैमर छाप, तकनीक मित्र राउंड गुजरात से शुरू हुआ है और अपने चरित्र वाले चेहरे ने गुज्जू भाइयों का योगदान है । कथावाचक बाबाओं मे से ज्यादातर हिट बाबा इन दिनों गुजरात के है । वे मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, काशी या उज्जैन से नहीं आते । वे पुरी से भी नहीं आते । वे परंपरागत हिंदू तीर्थों से नहीं आते । वे सन् साठ-सत्तर के महर्षि महेश योगी की तरह भी नहीं दिखते जो योग से उठलने की फला मिखाते है आर महस्र चक्र के बारे मे वताने हैं लेकिन उनकी शिष्य परम्परा विदेशो मे ज्यादा है । नए बाबा हरे कृष्ण चन्नेने वाले प्रभुपाद की तरह भी नहीं होते । वे गुजरात मे इफरात म वनते हैं । वे भक्ति के परफॉरमर होते है । कारण है गुजगानी पटेल दुनिया मे फेले है । वे वैष्णव होते हैं । सनातनी होते हैं । एन.आर.आई. होकर उन्हे ईसाइयत का सामना रोज करना होता है । इसलिए वे अपनी भक्ति जगाकर अपना धर्म जगाते है । उन्हे लगता है कि उन्हे ईसाइयत खा जाएंगो सो वे अपने प्रवाचक खंडे करने है । सबसे भारतीय जीवन मे एन.आर.आई फैक्टर बढ़ा है तब से बाबाओं का ठाठ बढ़ा है । जैसे भक्त है तैसे बाबा हैं । भक्त बाबा का निर्माण करते है । बाबा भक्तों का । भक्त समझते है कि बाबा ने हिंदू धर्म की रक्षा कर ली है ।

इन तमाम दावाओं के शैली भेद है । कथारस भेद है लेकिन एजेंडा एक जैसा है । यह है हिंदू समाज में किसी भी समाज सुधार के एजेंडे के बिना उसे एक विश्व विजय का अनर्जित अहंकार दिया जाए । यहाँ आकर सब बाबा और माताएँ एक हो जाती हैं । यहाँ हम उनके प्रवचनों में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नारों मे कोई फर्क नहीं देख सकते । कोई आश्चर्य नहीं कि आडवाणी और भाजपा के कई अन्य नेता इनमे से कई बाबाओं के पडालों मे जाकर कीर्तन करते रहे है । यह बात आडवाणी की पहली रथयात्रा की है जब वे शायद आसाराम बापू के एक प्रवचन भडारे में कुछ देर कथा सुनने गए थे जिन्हे देख बाबा बोले 'जय राम जी की तो कहना पड़ेगा !' उमा भारती कथा प्रवाचिका रही ही हैं और कौशल महाराज संघ के पूर्व उच्च स्तरीय कार्यकर्ता रहे है और इन दिनों मानस प्रवचनों का अभ्यास करते है । संघ की साध्वी ऋतभरा नई एट्री हैं जो केबल पर इन दिनों ज्यादा दिखती है । इन्हे सुनकर लगता है कि सनातन धर्म के अलावा हिंदू समाज मे कोई दूसरी धागा है ही नहीं । न आर्य समाज है न कोई ब्रह्मसमाज है और यह भी नहीं मालूम पड़ता

इस
 में द
 वाल
 आध
 अत
 अग
 चल
 और
 मीहि
 हे ।
 कहा
 आ
 होती
 बटर
 साप्र
 को
 नये
 ऐसी
 साहि
 उन
 को
 इसी
 उत्त
 'हा
 उसे

 का
 गया
 अव
 आ
 एक
 है ।
 दृष्टि
 ओर
 पान
 भूम
 अप

कि इस देश में कभी स्वामी दयानन्द ने पाखंड खडिनी पताका भी पहरायी थी जिसकी मार से डर कर सनातनिए लोग पोगापथी कर्मकांडों के लिए शर्मिदा होते थे। किसी भी प्रकार के सामाजिक सुधारात्मक एजेड के बिना यह विराट अरबों, खरबों की संपत्ति से संचालित भक्ति का बाजार है जिसमें हर शहर के प्रॉपर्टी डीलर, टेट वाले, केंटर, आटेवाले और छोटे किरानिए, परचूनिए शामिल पाए जाते हैं। यदि वैष्णो देवी का जगराता दिल्ली के स्कूटरवालों, टैक्सीवालों, छोटे प्रॉपर्टी डीलरों का प्रिय कार्य है तो ठहरे हुए किरानियों और परचूनियों को, बड़े प्रॉपर्टी डीलरों, व्यापारियों को बाबाओं के प्रवचन ज्यादा भाते हैं। प्रॉपर्टी डीलरों की भूमिका इनमें प्रमुख पाई जाती है। वे पार्क घेरे रहते हैं फिर क्रमिक भाव से वहाँ एक मंदिर उठ जाता है और धर्म की इस तरह रक्षा हो जाती है।

● गष्टीय सहारा, 13 मई, 2002



साइबर-स्पेस और स्वदेश

वित्तमंत्री ने अपने बजट वक्तव्य में मनोरजन उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित दो बातें कही हैं जिन पर लोगों का ध्यान शायद इसलिए नहीं गया कि ये मामूली उल्लेख भर हैं। वित्तमंत्री ने इनके जरिए जो दो फिल्मी जुमले जाड़े वे प्रायः सूखी राजनीति करने वाले राजनेताओं और अंग्रेजी विद्वानों के लिए रस की फुहार छोड़ने वाले प्रसंग भर बन कर रह गए। लेकिन मामला कुछ गहरा है।

यहाँ दो कारणों से इन उल्लेखों का फिर से स्मरण जरूरी है क्योंकि दोनों ही पॉप-संस्कृति तथा सूचना तकनीक के बारे में एक धनात्मक राय के उदाहरण हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी, उसकी पितृसंस्था सच और उस परिवार के अन्य सदस्य अपने गेजमर्ग की चर्चाओं में पॉप कल्चर और सूचना तकनीक में जुड़े भूमंडलीकरण, कंप्यूटरीकरण इत्यादि को न केवल संदेह से देखते हैं बल्कि इन सबको 'भारतीय संस्कृति' के खिलाफ 'अपसंस्कृति' की साजिश इत्यादि मानते हैं इसलिए इस गोंठ को बनने-टूटते देखना दिलचस्प होगा कि एक ओर मंत्री जी इस ग्लोबल 'अपसंस्कृति' से पैसा कमाने वालों को छूट-राहत देने की व्यवस्था करते हैं तो दूसरी ओर उनका पितृपरिवार इस 'अपसंस्कृति प्रोत्साहन' को हर सॉस में कंडम करता रहता है। यह मामूली प्रसंग भाजपा, सच परिवार के हिंदुत्व और दूसरी ओर भूमंडलीकरण की शक्तियों के बीच नए संवाद का अवसर की तरह भी पढ़ा जा सकता है। कहा जा सकता है कि सच परिवार का स्वदेश इस देश के गरीबों का 'स्वदेश' नहीं है बल्कि मनोरजन उद्योग में लगी दो नवरी पूँजी का स्वदेश है जिसकी जान डॉलर में कैद है और बजट जिसे खुलेआम वैधता देना चाहता है।

बजट के उक्त प्रावधानों पर टिप्पणी करते हुए एक अंग्रेजी अखबार ने उचित ही लिखा है कि ये व्यवस्थाएँ भारत को भूमंडलीय मीडिया महाशक्ति बनाने के लिए हैं। कमाई पर दिए जाते प्रोत्साहन से फिल्म उद्योग और प्रसारण उद्योग भारत को 'सूचना सुपर हाई वे' का 'बादशाह' बन सकते हैं इत्यादि। इन अनुमानों को पढ़कर किसी को हँसी नहीं आनी चाहिए। चालू देशभक्ति के संस्करण में विना गढ़े देखे दोड़ने का गौरव एक स्थायी तत्त्व बन चला है।

बहरहाल, बजट के अनुसार इन बातों का पट्टा तो मालूम होगा कि बजट में प्रसारण उद्योग अब सूचना तकनीक, साफ्टवेयर उद्योग जैसी हैसियत रखेगा। इस उद्योग को अब निर्यात क्षेत्र बनाने के लिए उत्साहित किया जाएगा, कर लाभ दिए जाएंगे। इसके चलते कंपैक्ट डिस्क पर राजस्व कम कर दिया गया है जिसके मानी है कि उन्हें निर्यात करने में जो कमाई होगी इस पर कम कर देना होगा। यानी निर्यात अधिक आकर्षक होगा और घर का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बने वाला होगा। घरेलू कंप्यूटर उद्योग तो इस बजट की मार से परेशान दिख ही रहा है।

बजट का मीडिया प्रसंग देखें तो स्पष्ट होगा कि बजट मीडिया-उद्योग को अगली सदी का बड़ा और नया लाभकारी उद्योग बनाना चाहता है। 'स्वदेशी' सरकार की समझ में आ गया है कि इस क्षेत्र में निर्यात की जबर्दस्त गुंजाइश है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय महसूस करता है कि प्रसारण तकनीक और कार्यक्रमों का निर्यात बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और कंप्यूटर एवं साइबर स्पेस यानी इंटरनेट इत्यादि के साथ प्रसारण का सहशक्तिकरण उसे दुनिया के दादाओं द्वारा नियंत्रित सूचना सुपर हाई वे' पर मुकाबले के साथ खड़ा करेगा। भारत सिर्फ इन चीजों का 'प्राप्तकर्ता' ही नहीं रहेगा बल्कि 'सेवा प्रदाता' बन जाएगा। मीडिया शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में इस नीति के तहत भारत को हागकाग और सिंगापुर की तरह की प्रसारण मंडी बन जाना चाहिए। यानी दुनिया के सबसे बड़े प्रसारकों को भारत में दफ्तर खोलने देने चाहिए।

बजट का एक और प्रावधान ध्यान खींचता है। यह है फिल्म उद्योग में सबधित व्यवस्था कि अब से आगे फिल्म को एक 'निर्मित वस्तु' माना जाएगा और इनके निर्यातकर्ता जो कमाएँगे उस पर कर-लाभ दिया जाएगा। इसमें फिल्मों के अलावा संगीत और टीवी कार्यक्रम भी शामिल हैं। वित्तमंत्री ने ऐसा करके माना है कि यह उद्योग काफी कमाई वाला बना है। बजट मानता है कि जो कमाल हमारे कंप्यूटर साफ्टवेयर उद्योग ने किया है वही हमारा मनोरजन उद्योग कर सकता है। यही नहीं, बजट ऐसी व्यवस्था भी करता है कि विदेशी सूचना एवं मनोरजन कंपनियाँ यहाँ आकर यहाँ के सस्ते श्रम और उपलब्ध श्रेष्ठ तकनीक के जरिए कार्यक्रम बनाएँ और बाहर बेचें। इस तरह बॉलीवुड में हॉलीवुड घुस जाना है।

बजट ने इस बार सदी के खाल के साथ पैदा होने वाली उस समस्या पर भी ध्यान दिया है जो 'वाई 2 के' के नाम से कुख्यात हो चली है। देर से ही सही, वित्तमंत्री चेतें हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए जो संस्थान कार्ययोजना बनाएँगे उन्हें सरकार मदद देगी। सरकार ने कह दिया है कि आईंदा के लिए कंपनियों को 'वाई 2 के' से बचना होगा। प्रसंगवश पाठक जान लें कि यह 'वाई 2 के' कंप्यूटर साफ्टवेयर की ऐसी बीमारी है जो उपलब्ध कंप्यूटरों को उस क्षण लगेगी जिस क्षण अगली सहस्राब्दी का पहला सेकंड शुरू होगा। जब कंप्यूटर बनाने वालों ने सिर्फ

एसा हा आतम वा टिजिट स्मृति उसम डाला कि वह निन्यानवे क अतिम क्षण तक की गणनाएँ कर सके। तब चिप्स में अगली क्रांति नहीं हुई थी और छोटे चिप क चक्कर में उन्नीस सौ निन्यानवे के आगे नहीं सोचा गया। अब स्थिति यह है कि अगली सदी के पहले मेकड पर सारे कंप्यूटर सन् की जगह दो हजार न दिखाकर दो शून्य दिखाएँगे और उनकी गणनाएँ उलटी चलने लगेंगी। खासकर रक्षा, प्रिन्त योजनाकर्म और वाजार के प्रक्षेपणों में बड़े घपले हो सकते हैं। सूचना सुपर हाइ वे के ये अपने रोग हैं। वजट ने समस्या को माना है और कंप्यूटर नवीकरण का खर्चा वजट के रास्ते जनता के मत्थे मढ़ दिया है।

हम कह सकते हैं कि वजट मीडिया-माकूल है और मनोरजन उद्योग को कमाइ वाला मानता है। वजट में जिन दो फिल्मों के शीर्षकों का अतर्पाठ मंत्री जी ने पिराया उन्होंने विदेशों में बहुत सारा डॉलर कमाया है। 'हम आपके हैं कौन' ने करोड़ों डॉलर कमाए। 'दिल से' ने कमाए और 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे' 'परदेस', 'कुछ-कुछ होता है' ने कमाए हैं। यही हाल संगीत उद्योग का है। जहाँ-जहाँ अनिवासी भारतीय निवास करते हैं वे सब एक बड़े मनोरजन वाजार के रूप में उभरे हैं। उपग्रह प्रसारण के बाद यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के भीतर रहने वाले भारतीयों की पङ्क्ती-दूमरी पीढ़ी अब 'ग्लोबल उपभोक्ता' बन चली है और तेज संचार के वक्त में अब वह 'अपने अमेरिका' के साथ 'अपना एक भारत' भी चाहती है। यह भूमंडल चर्च, तेज संचार में रहने वाली सरल पूँजी का नया जनक्षेत्र है जो उत्तर-शीन युद्धकाल में बना है, जो पापुलर कल्चर में प्रतिविवित हो रहा है बल्कि उपभोग में आ रहा है।

फिल्म उद्योग और संगीत एव टीवी उद्योग ने इस उत्तर-आधुनिक भूमंडलीय खुलें वाजार को पहचाना है। इसीलिए फिल्मों में अब नए मध्यवर्ग के भूमंडलीय मिजाज के चरित्र, अनिवासी भारतीय चरित्र और उनके अस्मितानूलक सांस्कृतिक संघर्ष आम होने लगे हैं जिन्हें वहाँ के अनिवासी अपना समझ लपक लेते हैं और डॉलर बरसने लगता है। यह भारत कुमार मनोज के 'उपकार' के जमाने से अलग मामला है और देवानंद के 'देस परदेस' से भी अलग है। यह 'दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएँगे' वाला, 'परदेस' वाला तत्त्व है जिसमें एक ही वक्त में डॉलर की गरमी और उसकी चोटों को सहलाने के लिए भारतीय भावुकता की गरमी दोनों एक साथ चाहिए। जनता को जालिम डॉलर चाहिए ताकि दारिद्र्य कटे और डॉलर वाले पति को परमेश्वर मान कर खटती रहे। भूमंडलीकृत अनिवासी और नए मध्यवर्ग की यह नितात भारतीय किस्म की उत्तरआधुनिक फॉस है। 'आ अब लौट चले' एक भारतीय मनोदशा है जिसमें अमेरिका फतह करना है और सग में अपना भारत बचाए भी रखना है। ये फिल्में उन्हें एक भारत देती हैं और डॉलर लेती हैं। वह डॉलर इस भारत को बदल रहा है यह बात भुला दी जाती है। यही सांस्कृतिक फॉस है जो

‘स्वदेशीवादी प्रचार में भुला दी जाती है

अब बजट की छूट के बाद हिंदी फिल्मों की कहानी बदलने वाली है। फिल्म वाले ऐसी कहानी चुनेंगे जो एक ही साथ भारत और अनिवासी भारत दोनों को एक-सा बाजार बनाए। ऐसे ग्लोबल कथानक को हिंदी फिल्में पिछले दिनों से कहने लगी हैं, अब उसे वे अधिक खुलकर, स्पर्धात्मक होकर कह सकती हैं क्योंकि ‘स्वदेशी’ सरकार ने उनके बाजार को वैधता दे दी है। पॉप म्यूजिक के मिक्स और रिमिक्सों ने भारतीय संगीत का ऐसा पाप संस्करण ‘डडीपॉप’ विकसित कर लिया है जो ग्लोबल माँग को पूरी करता है जिसमें नए मध्यवर्ग की उपभोक्तावादी इच्छाएँ और उसका नाच-गाना स्पर्धात्मक हो उठा है। ‘ग्लोबल’ के साथ भारत का पापुलर-विमर्श इन दिनों इसी तरह बन रहा है जिसे भाजपा के सत्ता में आने के बाद और बम के बाद नया उत्तेजक मिला है। बजट ने इसकी शिनाख्त की है यह उसके ग्लोबल स्वीकार को बताता है। लेकिन उतने ही अर्थों में यह ‘स्वदेशी’ के कथित विचार को किनारे करना है और उसे आलोचनात्मक तरीके से नहीं देखना। वह फिल्म उद्योग को एक डॉलरोन्मुख दिशा देता है। वह ऐसे दबाव को वैध बनाता है जो फिल्म उद्योग को डॉलर में पक्का जोड़ दे और बॉलीवुड में हॉलीवुड को बिटा दे। यह बात भाजपा के स्वदेशी-नाटक के खिलाफ जाती है। सारे स्वदेशी गान के बावजूद भाजपा अधिक डॉलर प्रिय नजर आती है। मनमोहन सीधे डॉलर की बात करते थे, उनके पास वैसा सिद्धांत था। यशवत बिना किसी बड़े सिद्धांत ‘आँखों में वैभव के सपनों’ के लिए डॉलर की ओर देखते हैं। यह भूमंडलीकरण का जबर्दस्त स्वीकार है जो शायद स्वदेशी की विचारधारा से ज्यादा परिस्थितियों के बदलने का स्वीकार है। इससे ‘स्वदेशी’ और ‘भारतीय संस्कृति’ का क्या बनेगा यह स्पष्ट ही है। ग्लोबल मार में स्थानीयतावादी जड़ विमर्श ऐसे ही टूटते हैं और टूटेंगे। बजट ने बता दिया है कि कथित ‘भारतीय संस्कृति’ और ‘स्वदेशी’ और ‘देशप्रेम’ डॉलर से नैन मटक्का करने को तैयार है। इसके फलस्वरूप बदलने वाले वातावरण में अतत. ‘स्वदेशी’ नहीं बचना है। उसके आलोचकों के लिए यह सतोष की बात है। यह तो होना ही है। बजट के इस पॉप-नस्व का उन्हें स्वागत करना चाहिए।

भूमंडलीकरण और तकनीक को स्वीकार करने वाली दूसरी व्यवस्था भारत को हांगकांग-सिंगापुर जैसी प्रसारण मंडी बनाने की है जिस पर टिप्पणीकारों का ध्यान नहीं गया है। यह व्यवस्था मीडिया में अतत: विदेशी बड़ी कंपनियों को स्वामित्व देने की बात करेगी और हार्डवेयर-साफ्टवेयर दोनों में अधिकाधिक विदेशी प्रभुत्व का स्वागत करने वाली है, अपलिकिंग और डी.टी.एच. प्रसारण को बढ़ाने वाली है। इस व्यवस्था से देसी चैनल किनारे हो सकते हैं। यदि प्रमोद महाजन के कुछ आक्रामक वक्तव्यों को ध्यान में रखे तो ऐसा लगता है कि सरकार प्रसार भारती को ‘संस्कार भारती’ बना देगी और शेष प्रसारण विदेशी कंपनियों के लिए छोड़ देगी। स्पर्धा से

बाहर रह कर प्रसार भारती बेकार हो जाएगा। डाटा एब. और अपलिकेस के बाढ़ तो प्रसारण तकनीक इतनी ज्यादा और इतनी तेजी से बदल जाती है कि जब तक प्रसार भारती डिजिटल पर जाएगा अन्य प्रसारक साइबर स्पेस के अन्य क्षेत्रों के मालिक बन बैठेंगे।

● जनसत्ता 13 मार्च, 1999

भूमंडलीयता और क्षणिक राष्ट्रवाद

सदी के इन आखिरी उपभोक्ता दिनों में 'राष्ट्र' का एक नया 'भाव' बन रहा है जो अगली सदी में परवान चढ़ेगा। यह है नई अनामी ग्लोबल पीढ़ी (अंग्रेजी में जेनरेशन एक्स) का क्षणिक उन्मादित और सिर्फ जीत की इच्छा को भोगने वाला 'भाव', जो एक भूभाग में होंते हुए भी सीमाविहीन है और सूचना के उच्च राजमार्ग का नागरिक है। इस विश्व कप के बाद उसके लिए राष्ट्र एक 'देश' भर रह जाता है, जो नाचता-गाता हुआ स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया की तरह का एल्बम है जो कुछ मचलते-बिखरते स्लोमोशन में मिलता है जिसके रहने वाले एक कप को जीतना सबसे बड़ा सपना मानते हैं। यह अब तक बनते रहे राष्ट्र की विकसामूलक अवधारणा से बाहर शुद्ध मनोरंजन के क्षेत्र में बन रहा है, जिसके निर्माण गजनेता या दल या समाजोदोलन नहीं बल्कि 'वृष्य' बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता ब्रांडों के निर्माता हैं। नए पूँजीवाद में राजनीति नहीं पॉपुलर संस्कृति ही मूल्यों का निर्माण करती है। क्रिकेट एक विराट पॉपुलर संस्कृति का क्षण बन गया है और अपने नए उपभाग से वह पंद्रह सेकंड के विज्ञापन वाला राष्ट्र बन रहा है। हम क्रिकेट नहीं एक राष्ट्र को स्पिन करते देखते हैं। कारगिल के इन दिनों में भी 'देशभक्ति' का कहीं कोई उन्माद यदि नहीं है तो इसीलिए कि अनामी पीढ़ी के एजेडे को उपभोक्ता तमाशों ने खर्च करना शुरू कर दिया है। यह पॉपुलर संस्कृति द्वारा युयुत्सु भाव को निकाल बाहर करना है। आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा के अनुसार एक ही भूभाग में रह रहे एक ही सांस्कृतिक रूपों और स्मृतियों में जीने वाले, एक जैसी धार्मिक पहचान के चिह्नों को मानने वाले लोग राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ग्लोबल मीडिया, बहुराष्ट्रीय निगम और क्रिकेट मिलकर अब क्षणिक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं।

जाति, भूभाग और संस्कृति के प्रचलित रूपों, धर्म के रूपों के अलावा क्रिकेट के रूप में एक पॉपुलर उपभोक्ता संस्कृति भी इस पंद्रह सेकंड के राष्ट्र भाव के निर्माण में सहायक हो रही है। क्रिकेट और उससे जुड़ा बहुराष्ट्रीय निगमों का विश्व बाजार भी राष्ट्र भाव पैदा कर रहा है। नए राष्ट्र भाव के निर्माण का मार्ग नौ सौ करोड़ रुपयों के बाजार निवेश से होकर गुजरता है। इसीलिए वह इतना ज्यादा बरसता

ह आर हमस कष्ट उठाने का जगह य दिल भाग मार का नया राष्ट्रगीत गान का माँग करता है। पचास साल बाद नए राष्ट्र के भाव को पेप्सी की ठंडे कैनो में से निकाल कर शाहरुख खान की तरह बहुसुपिया बनकर पिया जा सकता है। राष्ट्रवाद के गुरुगंधीर अर्थों को फासिज्म के जबड़ों से विश्व बाजार इसी तरह बाहर निकालता है। जनतांत्रिकों को इस नई उपभोक्ता क्रिकेट का आभार मानना चाहिए जो नया हल्का-फुल्का राष्ट्र बना रही है।

कोई नौ सौ करोड़ रुपये का बाजार, जो क्रिकेट ने मंदी के दिनों में जागृत किया है, स्पर्धात्मक बाजार है और मंदी के इन दिनों में हम राष्ट्र को शांतिपूर्ण और मनोरंजक तरीके से माँग वाले बाजार में बदलता हुआ देख रहे हैं। उसकी पहचान के चिह्न तेजी से बदल रहे हैं। कभी वह एक कप में बदल जाता है जिसे पाने के बाद हम एक विजेता राष्ट्र बन सकेंगे। कभी वह सचिन के लिए पानी बन जाता है। नही इसे खेल से ज्यादा देखा जाना चाहिए क्योंकि यह खेल से ज्यादा का अनुभव है। यह ठंडे पड़े बाजार के किसी तरह फैल सकने और इस तरह उसमें नई पीढ़ी के पूंजीनिवेश की संभावनाओं को बढ़ाने वाला विचार भी लगता है। भारत को एक विजना की तरह बंचने की इच्छा ग्लोबल पीढ़ी की वास्तविक इच्छा है जो इन दिनों कप के लिए 'दुनिया को हिला दो' वाले राष्ट्रगान में नाचती है।

इन गीतों में नाचती 'अनाम पीढ़ी' में अभी जीत-हार की स्पर्धात्मकता वैसी ही है जैसी कि दलाल स्ट्रीट के सटोरियों में या खेल के मैदानों में पैसा देकर बुलाए गए 'चीयर गुप्स' की होती है। मध्यकालीन राष्ट्र-निर्माता युद्धों और उनके विस्तारों के रूप में चलने वाले समकालीन दलों से कुछ बेहतर तो यह स्थिति है ही जो बाजार ने बनाई है। पंद्रह सेकंड जितना जंगल 'कमॉन इंडिया दिखा दो' में जो एमटीवी मार्का तेज मिक्स दिखती है वह कल तक गाए-बजाए जाते 'हम होंगे कामयाब' के आरोहात्मक विजुअल्स से इतना अलग इसलिए है क्योंकि इसे राष्ट्र का भाव जगाकर पेप्सी या जूता बेचना है जबकि वह राष्ट्र को आस्था देने के लिए कहता था। पंद्रह सेकंड की मनोरंजक युयुत्सा है जिसमें युद्धभाव नहीं, मजाक का भाव होता है। किसी राष्ट्रगीत की तरह का सैन्य अभियान वहाँ नहीं होता। राष्ट्र जैसा गरिमावान भाव इस तरह कुछ देर के लिए मनोरंजन के क्षेत्र में आकर अपनी तीक्ष्णता और ऊर्जा खो देता है। मनोरंजन के उच्च राजमार्ग पर ऐसे ही गंधीर अर्थों का इसी तरह अपसरण होता है। पॉपुलर संस्कृति इसी रास्ते अपने अर्थ का निर्माण करती है।

यदि हम क्रिकेट को अपने राष्ट्रीय रूपक में धीरे-धीरे बनने वाली और अब अचानक चरमोत्कर्ष पर आई पॉपुलर संस्कृति को पढ़ें तो हमें पॉपुलर संस्कृति के रचनात्मक और विखंडनकारी रूपों के परस्पर विरोधी चिह्न मिल सकते हैं जिससे हम पॉप संस्कृति के प्रति अपने संशयो को कुछ क्षीण होते देख सकते हैं। क्रिकेट को इस पॉप में ढालने के लिए मीडिया तां अरसे से बड़ी भूमिका निभाता ही रहा है

लेकिन निन्यानवे के इन दिनों में जो नए तत्त्व आ जुड़े हैं वे हैं—विश्व बाजार, बहुराष्ट्रीय निगम। यह बाजार का समर्थन मात्र नहीं है। यह बाजार द्वारा क्रिकेट को नई व्याख्या और व्यवस्था में ढालने का काम है जो क्रिकेट के राष्ट्रीय रूपक को भी बदल रहा है। खेल को 'फन' में बदल कर राष्ट्रीय रूपक यानी क्रिकेट को राष्ट्र के पर्याय के रूप में देखने की आदत को भी मनोरंजक घटना में बदला जा रहा है। पॉपुलर संस्कृति की अपनी-अपनी दृढ़तायुक्तता यही है जिसमें पुराने के जाने और नए के बनने के तत्त्व सक्रिय होते हैं और प्रतिरोध के तत्त्व भी सक्रिय होते हैं। जो लोग क्रिकेट की अति देखकर परेशान हैं वे देखेंगे कि क्रिकेट एक वातावरण मात्र बन जाएगी।

भाव का यह विराट स्थानांतरण और स्पर्धा को सक्रिय करने वाली हल्की-फुल्की ईर्ष्या के भाव का निर्माण नए दिनों की नई क्रिकेट का निर्माण है। क्रिकेट को देखते हुए हम क्रिकेट से ज्यादा ऐसा कुछ पाते हैं जो क्रिकेट में अतिरिक्त बनाया गया है। क्रिकेट में इस अतिरिक्त अर्थ—कि वह भारत के 'आ जाने' का प्रमाण है—का निर्माण खेल की अति या कला ने नहीं किया बल्कि ओवरों के बीच आने वाले एल्वमों और ब्राडों ने किया है। हर जगह पूरे प्रसारणों में पाँच-पाँच बार कम से कम देखी जा सकती है। चित्तों का ऐसा उपद्रव ही राष्ट्र को पंद्रह सेकंड के भाव में बदलता है। इस तरह क्रिकेट से राष्ट्र का रूपक निकल गया है।

इस तरह एक खेल पहले विराट अरबों का तमाशा बनाया गया और उस तमाश में कुछ करके दिखाने का संदेश दिया गया। क्रिकेट एक बड़ी पॉप संस्कृति में बदलने से पहले इतना अतिरिक्त अर्थ नहीं रखता था। अपनी आखिरी पारियों में सुनील गावस्कर दिनेश शूटिंग बेचा करते थे। कुछ माल रवि शास्त्री बेचते थे। इधर पूरी टीम पेप्सी बेचती है और सचिन तो बहुराष्ट्रीयों का सबसे बड़ा 'आइकॉन' है ही। मैदान में हो या बाहर, दर्शकों की आँखों के सामने उसे सबसे ज्यादा होना है। मैदान में बड़े खिलाड़ी के हर तरफ ब्रांड चिपके हैं। मैदान में विल्स बिछी है और स्क्रीन के पास देवू। नजर को इनसे राहत नहीं है।

यह भी ऐतिहासिक संयोग है कि अपने देशों की अर्थव्यवस्था को ठिकाने लगाने के बाद कोरियाई और सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय यथा एलजी, सैमसंग, देवू एशियाई बाजार को और जनता को इतना स्पर्धात्मक और सिकुड़ा हुआ पाते हैं कि स्पर्धा के लिए नए सीमित ओवरों वाले हिंस्र संस्करण के बिना अब वे चल नहीं सकते। विज्ञापन में ब्राडों का तूफानी हमला ही एशिया के इस बचे हुए बाजार को खोलने रख सकता है। एशियाई टाइगरों के गिरने के बाद क्रिकेट को मानो बदलना ही था।

बहुराष्ट्रीयों ने पहले जाना है कि नई पीढ़ी को भी एक कामचलाऊ और तुरंत राष्ट्रभाव चाहिए। वह प्रायः हारते रहने वाले देश की 'जीत' में निहित है। युद्ध में नहीं, खेल की जीत में छुपे आनंद का भाव ही बाजार को खोलने वाला भाव है। सचमुच का युद्ध तो बाजार बदलता है। कारगिल कांड से बाजार लुढ़क गए जबकि

कप शुरू हान क वक्त बाजार में चढ़त आई थी। बाजार फिर भी ठंडा था। कारे नहीं विक रही। टीवी नहीं बिक रहे, जूते नहीं विक रहे। पेप्सी-कोक को नए इलाके चाहिए। ये सब बिकें तो माल कटे। माल जो नई पीढ़ी के पास है, जिसे टीवी ने बनाया है। टीवी ने ही नई क्रिकेट बनाई। टीवी ने ही नया बाजार बनाया है। तो तीन-तीन तत्वों का 'सिक' हो रहा है क्रिकेट में। इससे बड़ा अवसर क्या होगा?

बहुराष्ट्रीय सोचने में माहिर है। अमेरिका में बास्केट बाल और बेस बाल ने मदी के बाजार को हमेशा खोला है। यूरोप के वद बाजारों को फुटबाल खोलता है। एशियाई बाजारों को क्रिकेट खोलेगा। जीत की इच्छा भोग की इच्छा की बड़ी बहन है। उसे जगाना है।

क्रिकेट का यह पाठ बहुराष्ट्रीय पाठ है। निर्माताओं का पाठ। उपभोक्ता सामान के निर्माताओं और ब्रांडों के नियताओं का पाठ। क्रिकेट उनके लिए 'लौच ईवेंट' की तरह है।

विश्व कप में जीत के लिए तरसती ग्लोबल युवा पीढ़ी के क्रिकेट में निहित राष्ट्र उपयुक्त विचार है जिसे बाजारी अभियान के लिए तैयार स्थिति की तरह देखा जा सकता है। जग ये दिन मोंगे मोर' (पेप्सी) 'रिफ्रेश हो जा' या 'प्यार-मोहब्बत कोकाकोला' (कोक) आल द वेस्ट (एलजी), हीरो और विभिन्न लाचों के नारों की एकान्विति देखिए। लेकिन पॉपुलर संस्कृति का दूसरा हिस्सा उपभोक्ता यानी उस संस्कृति में रहने वाले नए जन क्षेत्र का होता है जो कई बार निर्माताओं के नारों को इधर या उधर पढ़ लेता है और अपना अर्थ बनाने लगता है। विज्ञापनों को पहने वह जब दर्शक बनता है और मोंगने पर भी जब उसे 'मोर' नहीं मिलता तो वह बखंडा खड़ा कर देता है। उपभोक्ता-समय में खेल क्रीडा से ज्यादा जगा दी गई 'मोंग' ही प्रतिमोंग बन जाती है। जा पैसा खर्च करके कार्नीवाल में शामिल होंते हैं वे पैसे की पूरी वसूली भी चाहते हैं। विज्ञापनों के नारे खिलाड़ियों को मैदान से ज्यादा, अखाड़े में ग्लेडिएटर्स की तरह छोड़ देते हैं जहाँ रोम के बादशाह वने लाखों दर्शक सिर्फ 'खून' देखना चाहते हैं यानी अपने हीरो का खेल चाहते हैं। मैदानों में खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए बढ़ती पुलिस और बंदोबस्त बताते हैं कि खिलाड़ी को दर्शक या फैन से नहीं, उसके ही द्वारा बनाए गए उपभोक्ता के आक्रमण का खतरा है। उपभोक्ता-समय के बहुत-से अव्याख्येय हिंस्र क्षणों में से एक क्षण ऐसा भी हो सकता है जब उत्तेजित उपभोक्ता ब्रांड/रन या विश्व कप न मिलने पर दगा कर दे।

क्रिकेट को इस तरह खेल से ज्यादा एक उपभोक्ता घटना की तरह पढ़ा जा सकता है। इस पॉपुलर संस्कृति में एक रचनात्मक तत्व यह भी है कि राष्ट्र-भाव के उजाड़ में यह पदरह सेकड़ का न्यूनतम राष्ट्र सबको देता है। वह राष्ट्र के 'वाद' को मनोरंजक बना देता है। वह उसके निरंकुश अर्थों से उसे मुक्त कर देता है और बाजार की उपभोक्ता हिसा में ले आता है। इससे भविष्य में हम अपने खिलाड़ियों

इस
म १
वाल
आ
अंत
अग
चल
और
मी
है f
कह
आ
होत
बट
साप्र
को
नये
ऐसी
सा
उन
को
इसी
उत्त
'हा
उसे

का
गया
अब
आ
एक
है।
वृष्टि
और
पान
भूमं
अप

के जल्दी खच हो जाने के गवाह बन सकते हैं। एक ओर की मार और दूसरी ओर उत्तेजित कर दी गई जनता के भारी में वे खेलने की जगह खत्म हो सकते हैं।

इस उपभोक्ता-समय में क्रिकेट पंद्रह सेकंड के राष्ट्र-से ज्यादा नहीं है।

● जनसत्ता, 5 जून, 99

तेरा देश मेरा देश

जब कारगिल में मारे गए कैप्टन अनुज नैयर का शव दिल्ली आया तो पिता एस के नैयर ने प्रचलित गवर्णियों से हट कर परम दुख में भी कुछ कठोर बातें कही। ये बंचेन करने वाली बातें टीवी पर खबर नहीं बनीं। वे मीडिया और राजनीति द्वारा इन दिनों बनाए गए देशभक्ति के फार्मूले के पीछे छिपाई जा रही 'क्षुब्धार्थों' की अनंत लहरों को जगाती हैं। देशभक्ति के बनाए गए वातावरण में छेड़ करने वाले इन कुछ वाक्यों को ग्यारह जुलाई के 'हिंदुस्तान टाइम्स' से यहाँ हिंदी में रूपांतरित किया जाना चाहिए।

कैप्टन अनुज नैयर के पिता ने क्रोध से कहा - "मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी गजनेता या नौकरशाह के बेटे सेना में क्यों नहीं है?"

"मेरा बेटा इस युद्ध जैसी स्थिति में मारे जाने के लिए तो नहीं था। हमने अपने बच्चे इसलिए तो पाल-पोस कर बड़े नहीं किए हैं कि वे इस तरह मारे जाएँ? 'मृत्यु जैसा' कुछ नहीं होता। या तो मृत्यु होती है या ज़िंदगी होती है। इसी तरह 'युद्ध जैसी' स्थिति कुछ नहीं होती। या तो युद्ध होता है या शांति होती है।" शहीद अनुज की आंटी ने कहा।

अनुज के घरवालों के ये उद्गार उन अनेक शहीदों के परिजनों की व्यथा-कथा और प्रसुप्त क्षोभ को कह देते हैं जिसे 'देश की खातिर', 'कैमरे के सामने', 'नेताजी के सामने' किसी ने नहीं कहा लेकिन जिसे कहने के लिए सब तड़प रहे होंगे। जिसका बच्चा मरता है वही जानता है कि बेटा खोने का दर्द क्या है। खोने के बाद मालूम पड़ता है कि एवज में मिला देशप्रेम असल में क्या है, कितना है। शहीदों के माता-पिता इन दिनों लाख कहें कि हमें गर्व है कि वह देश के काम आया, लेकिन उनकी इन वीरोचित गवर्णियों में हमें उनके चीत्कार सुनाई पड़ सकते हैं। कैमरे ने, मीडिया ने माता-पिताओं को सावधान कर दिया है और वे एक असत्य और अभ्यस्त अनुभव कहते हैं कि हमें गर्व है। यह असत्य इसलिए है कि फौज में बच्चों को भेजते हुए उनके मन में ऐसा कोई भाव कभी नहीं रहा होगा जो उस बच्चे के

इस गर्वोक्ति में उनके दारुण डर छिपे हैं। किसान का बुढ़ापा, किसान की जवानी, किसी के बच्चे अनाथ हुए हैं। उन सब दहराते दुखों को बचाकर देशप्रेम की गर्वोक्ति निकली है। जो इस दुख को नहीं पढ़ सकते वे दरअसल लाशों के सौदागर हैं।

अनुज के घरवाले इस गर्वोक्ति को भी दहरा सकते थे लेकिन उनसे अपना दुख नहीं छिपाया गया इसलिए उनका कथन सत्य बना। वह अनुज की मगेतर है जो उसकी लाश पर सिर डाले सिसक रही है। वे दो साल से एक दूसरे को चाहते थे। दो साल पहले सगाई हो गई थी। सितंबर में शादी होनी थी। अब टिप्पणी क्या करे? अनुज का जाना कितनी कथाओं का दुखात कर गया है। इस सदर्थ में अनुज के एक संबंधी का यह कथन पढ़ें “अगर युद्ध होता तो और वह मारा जाना तो ऐसा गम न होता। अफसोस यह कि मेरा बेटा एक अघोषित किस्म के युद्ध में अपन ही देश के भीतर घुसपैठियों के हाथों मारा गया। मारे गए लोगों के लिए राजनेता जिम्मेदार हैं।” इतने गहरे क्षोभ के बाद गर्वोक्ति आई जो सच्ची लगती है : “मुझ फिर भी गर्व है कि मेरे बच्चे ने अपना कर्तव्य किया।” अनुज के पिता दिल्ली की मुख्यमंत्री के दफ्तर से आने वाले फोन पर बरसते हैं कि सात्वना देने के लिए ये लोग शव का इतजार इसलिए कर रहे हैं कि टीवी होगा और वे खबर में होंगे। उभाजपा के कई नेताओं के लिए दरवाजा भी नहीं खोलते। यह क्षोभ है कि जो हार कर आखिरी लड़ाई लड़ रहा है और जिसे खबर नहीं बनाया जा सकता। यह खबर देशभक्ति का सारा मजा खराब कर सकती है।

यह एक नाटकीय, विभक्त, स्पर्धात्मक देशप्रेम और राष्ट्रवाद का दौर है। ऐसे में अनुज के पिता की उक्त बातें हमें ज्यादा सच नजर आती हैं। यह सच हर शहीद के घर का एक सुला दिया गया सच है। कारगिल के बमबम देशप्रेम में यह सच मीडिया ने लगातार कम करके या झाड़पोंछ कर दिखाया है मानो मीडिया ही कारगिल में बढ़क चलाता हो। यह कारगिल के दूसरे सच को बनाना नहीं है। अनुज के पिता और सवधियों का क्षोभ और क्रोध कारगिल का दूसरा दुख है जिस पर बात करने को नाटकीय देशप्रेम का उपभोक्ता यानी चालू राष्ट्रवादी ‘देशद्रोह’ मानेगा और उसका गला टीपना चाहेगा।

नाटकीय देशप्रेम के इस समय में एक औसत नाटकीय देशप्रेमी और एक औसत देशप्रेम के उपभोक्ता की उस छवि को पकड़ा जा सकता है जिससे देशप्रेम के लिए वगले बजाने वाले और दूसरे की शांत देशभक्ति को अपनी कथित प्रचंड देशभक्ति और शौर्यभावना से हेय कहने वाले अकडू राष्ट्रवाद की पोल-पट्टी खुल जाए।

कुछ ही पहले की खबर है। भारतीय फौजों में अफसरो के कोई बीस हजार से ज्यादा पद खाली पड़े रहे थे। सेना के चितको ने तब कहा था कि यह चिता की स्थिति है। उन्होंने नौजवानों को लुभाने के लिए, फौज की छवि को लुभावना

बनाने के लिए विज्ञापन कंपनियों से विज्ञापन बनवाए थे और प्रकाशित कराए थे। यदि कथित राष्ट्रवादियों में सच्चा देशप्रेम रहा होता तो इतने पद खाली न पड़े रहते। मध्य वर्ग के ग्लोबल एजेंडे में देशप्रेम प्रदर्शन तो पूरा है, देशसेवा का भाव नहीं है या है तो कम है अन्यथा देश की खातिर मध्य वर्ग के वच्चे इतने पद खाली पद नहीं छोड़ते।

पदों के खाली रहने का उपलब्ध-स्पर्धी देशप्रेम की नाटकीयता से गहरा ताल्लुक है। सेना में इन दिनों लघु सेवा आयोग काम करता है। जो युवा इसमें जाता है वह पाँच साल के लिए फील्ड एक्शन में रहता है। आतंकवाद और अलगाववादी स्थितियों में उसे प्रायः तैनात किया जाता है। युवा होने के कारण वह अति कठिन स्थितियों का सामना कर सकता है। कहते हैं कि आतंकवादग्रस्त इलाकों में वह पाँच साल पूरा नहीं कर पाता। वह प्रायः मारा जाता है या विकलांग होता है या तनावग्रस्त होता है। पाँच साल के काम के बदले जीवन भर का चैन वह इसीलिए नहीं खरीदता कि उसने जोखिम का तत्त्व ज्यादा दिखता है। नए भूमंडलीय मध्यवर्ग का बनिया दिमाग जानता है कि डूँधर जाने में कोई फायदा नहीं है। वह नहीं भेजता। लेकिन जो मजदूरी में जाता है उसके मारे जाने पर, अपने को सुगठित समझ वह दूसरे को शहीद कहने और उसे भुनाने का अवसर नहीं छोड़ता।

देशप्रेम, देशसेवा, देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रसेवा, राष्ट्रभक्ति इत्यादि पद अब एक पॉपुलर मास कल्चर की श्रेणियाँ हैं। संघ-भाजपा, शिवसेना इत्यादि समूह अग्न से इन पदों से ही पॉपुलर राजनीति करने आए हैं।

यदि ये सचमुच देशभक्त होते तो उनके रहते इतने पद खाली कैसे रह गए? जाहिर है कि सेना में इन दिनों पदों में जोखिम का तत्त्व ज्यादा है। देशप्रेम का जो संस्करण चालू है उसमें हिसाब-किताब में कोई गलती नहीं होती। नाटकीय देशप्रेम में जोखिम नहीं होता। तब कौन जाता है? क्यों जाता है सेना में?

छठे दशक में इस लेखक के चाचा सिर्फ इसलिए फौज में चले गए कि उनके पास इसके अलावा रोटी कमाने का कोई और तरीका नहीं था। हमारे पड़ोस का महेन्द्रपाल इसी खातिर गया कि कुछ नहीं तो कुछ बीघा खराब सी जमीन तो मिल जाएगी। यह महेन्द्र तो मेरा दोस्त था—और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस मासूम के पास तब भी देशभक्ति जैसा कोई शब्द नहीं था। मेरे चाचा और महेन्द्र सन् '71 का युद्ध देख आए थे तो भी गाँववालों के लिए वे कोई वीर नहीं थे। उन्हें क्या मिलेगा सबकी निगाह इस पर थी क्योंकि जो भरती में जाते हैं उनके लिए ठोस एवजी क्या मिलता है, वही सब कुछ होता है। वहाँ 'शहराती देशप्रेम' या वीरता बहुत अजनबी और गैरजरूरी शब्द होते हैं। ये शब्द शहरी मध्य वर्ग की निर्मितियाँ हैं जो उसने उसकी खातिर कुर्बानी देने वाले के लिए गढ़ी है? देशप्रेम का मालिक वह है जो देश का मालिक है यद्यपि देश के लिए वह एक बूँद खून नहीं बहाता।

सिपाही के लिए तो ये तमाम बातें उसकी अनंत मजबूरियों में अनेक आदेशों, देश के नक्शे और आदेश की आवाज और प्रशिक्षण का हिस्सा हैं। वह इन्हे वहीं के साथ पहनता है। इसीलिए यदि कोई सच्चा देशप्रेमी हो सकता है तो मरने वाला सिपाही ही होता है जिस पर किसी को भी गर्व होना चाहिए लेकिन उसकी लाश पर रोटियाँ सेकने वालों को वास्तविक देशप्रेमी नहीं नाटकीय देशप्रेमी ही कहा जा सकता है। नाटकीय देशप्रेमी में जो जितना बड़ा नाटक करना है वह उतना बड़ा ही देशप्रेमी हो सकता है।

देशप्रेम की जैविक सरलता में फ्रायड के 'ईडिपस' को कार्यरत देखा जा सकता है। मातृभूमि के लिए जान देना मातृग्रथि ही है जो पापुलर मास कल्चर में लगातार रही है। आजादी के आंदोलन में देशप्रेम या मातृभूमि पर न्योछावर होने के लिए उमड़ने वाला भाव ऐसा ही भाव कहा जा सकता है जो आज भी भारतीय मनुष्य के अवचेतन में सक्रिय है। यह जमीन की मिन्निकयत के किसान भाव से मिलता है। जो नागर हैं, महानागर हैं और अब जो भू-नागर है उनमें देशभक्ति का कोई भी भाव इतना शुद्ध और मासूम नहीं है जो उनसे जान की बाजी लगवा दे। व अधिकतम यह कर सकते हैं कि आप फ्लां टीवी खरीदे तो हर खरीद का मौ रूपा रक्षा कोष में देंगे या कि एक दिन की तनखाह अंशदान के रूप में देंगे और फोटो छपवा देंगे। यह निदनीय कतरई नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि उनका ऐसा करना देश के प्रति उनके प्रेम में आ रही दूरी को भी बताता है। वे प्रेम को जान की बाजी लगाकर नहीं, धन के विनिमय में बदल कर चलते हैं। उपभोक्ता-समान यही करता है क्योंकि यही कर सकता है। तब इसमें स्पर्धा कैसी और क्यों? क्योंकि युद्ध एक स्पर्धात्मक राजनीति है और देशप्रेम भी। इसे जगह छेकने के काम में लाया जाना है तो जो लोग इन दिनों दिलीप कुमार से या किसी से भी अपना देशप्रेम सिद्ध करने को कह रहे हैं उनका देशप्रेम भी सिद्ध नहीं है जबकि वे उसे स्वयंसिद्ध मानकर चलना चाहते हैं और वैसा मनवाना चाहते हैं। देशप्रेम इसी तरह बाजार में स्पर्धा योग्य चीज बनाई जाती है। सच्चा देशप्रेमी वह फौजी है जो जान की बाजी लगा गया। हम सब तो उसके दर्शक और उपभोक्ता हो ही सकते हैं। जिनमें स्पर्धा इसीलिए होगी कि उपभोक्ता में भी बड़ा उपभोक्ता होने की स्पर्धा बाजार लगा देता है। बड़ा देशप्रेमी यानी उपभोक्ता होने के लिए खून नहीं बहाना पड़ता। दूसरे के खून का दाम लगाना होता है, बस।

यहाँ उस वाक्य को याद किया जा सकता है जो पिछले डेढ़ महीने से कानों में बजा है और जिसे चैन से जी रहे मध्यवर्ग ने अपने अपराधबोध की नाटकीयता को छिपाने के लिए बार-बार कहा है कि "उन्होंने हमारे लिए जान दे दी ताकि हम जी सकें।" ऐसे तमाम वाक्य कहते हैं कि जान देने वाला और जिसके लिए जान दी है, उसमें बुनियादी फर्क है। जिसके लिए जान दी वह जीवित है। जिसने जान

दा उसन जावत रहन वाल क लिए जान दा। स्पष्ट ह कि जिसक लिए जान दा गइ हे उसकी जान देने वाले की जान से ज्यादा कीमती है। इससे जाहिर होता ह कि जान देने वाला कोई महानु नहीं था - दे दी, ठीक किया। नहीं देता तो क्या करता? फौज वाले मजे भी खूब करते हैं। मुफ्त का बढ़िया खाते हैं। नौकरी थी, पैसे मिलते थे तो जान दी। क्यों गया था फौज में? कोई हमारे लिए गया था।

ऐसे ही विमर्श बाजार के पापुनर विमर्श है जो शांतिकाल में प्रायः चलते हैं। कम से कम एक बार के लिए अनुज के पिता ने देशप्रेम और शहादत के असली अर्थों और इन असली अर्थों को हड़पने वालों के बीच फर्क करने की कोशिश की है। यहाँ से देशप्रेम पर चर्चा शुरू होती है।

● जनसत्ता, 17 जुलाई, 1999

युद्धवाद का चिह्नशास्त्र

पूर्ण युद्ध से ज्यादा युद्ध-भाव पैदा करती है 'युद्ध-सी स्थिति'। कारगिल 'युद्ध' नहीं था, 'युद्ध-सी स्थिति' था। कुछ दिन बाद कच्छ में पाक का हवाई जहाज मार गिराया गया तो यह स्थिति फिर बनी और अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ने अणु वम की कमान नीति के विचार पत्र को घोषित करके बता दिया कि आने वाले दिनों में भाजपा का असल एजेंडा क्या होने जा रहा है। युद्ध से ज्यादा 'युद्ध-सी स्थिति' से कैसे निपटें विपक्ष? यह सवाल ही सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल में भाजपा का समूचा राजनीतिक दर्शन सक्रिय है। यह स्थिति भाजपा को 'सांप्रदायिक' कहने से 'अध-राष्ट्रवादी' कहने से नहीं कटने वाली। कुछ तो गलाबल समय ने और कुछ हमारे यथार्थ ने भाजपा की चाल, चेहरा और चरित्र को बदलना शुरू कर दिया है। नहीं, उसने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, लेकिन हिंदुत्व के नाम मयुक्त मोर्चे की संभावनाओं से सीखकर हिंदुत्व के एजेंडे के क्रम को बदल दिया है। उसमें वह पर्याप्त लचीलापन लाने की कोशिश में है। आडवाणी की जगह अटल का 'अटल' हो रहना इसका एक लक्षण है तो जनता दल के नेताओं को संग-साथ ले आना और जगह देना दूसरा लक्षण। गत शासन के अनुभव ने और मयुक्त मोर्चे की तरकीबों ने भाजपा को बहुत शिक्षा दी है जिससे उसके दुश्मनों ने कम उमर में ज्यादा सीखा है। भाजपा ने शासन चलाने और उसके अनुकूल समाज को हॉकने के गुर बहुत जल्दी सीखे हैं। जरा उसके प्रशासन की त्वरा, बुनियादी मुद्दों पर निर्णय लेने में ही नहीं लागू करने की 'बहरी दृढ़ता' और जन-समाज को धीरे-धीरे राष्ट्रवाद और स्वार्थत्मक देशभक्ति में डालकर आलोचना की जगहों का मुँह बंद करने की रीति-नीति देखें। दरअसल, अब भाजपा के आलोचकों को उसके बदलते पैमानों को देखकर बात करनी होगी जिसके लिए वे अभी तैयार नहीं हैं।

पोखरण-दो के बाद से भाजपा लगातार एक रक्षात्मक पार्टी बनी रही तो इसलिए कि उसके पास पोखरण के गर्व को वितरित करने वाली घटना नहीं थी। कारगिल यह घटना बनी और बनाई गई जिसने पोखरण को अचानक राष्ट्र की 'नई खोज' के भाजपा के परिचित एजेंडे में जोड़ दिया। उसके बाद भाजपा ने पीछे मुड़कर नहीं

देखा। जो सर्वे आए हैं वे कारगिल के वाद के हैं और भले सर्वे वालों के अपन मन भाजपा की ओर झुके मिले तो भी वे कारगिल के प्रभाव और उसके भाजपा की ओर मुड़ने को बताते हैं। हैरत है तो यह कि सर्वे भाजपा को वदल दे गये हैं लेकिन बहुत बड़े जनमत का झुकाव नहीं दे रहे। भाजपा अपने 'अ-सरन' सहयोगियों को साथ रखने के लिए मजबूर है तो इसीलिए कि पोंच या छह फीसदी का कथित झुकाव यदि इधर है तो कांग्रेस की ओर भी तीन फीसदी झुकाव मौजूद है। यह भाजपा के लिए निष्कण्टक-रास्ता नहीं छोड़ता।

इन दिनों भाजपा समेत सभी दलों में और सर्वे करने वालों में कारगिल के वोट को गिनने की समस्या है। अन्य दलों की हानि कारगिल को निस्संकोच समर्थन देने या आलोचनात्मक समर्थन देने से जुड़ी है। भाजपा ने कारगिल के उपतहार का युद्धवाद से लिखना शुरू कर दिया है। युयुत्सा का भाव उसने राष्ट्र-भाव से जाड़ दिया है जबकि राष्ट्र को खतरे जैसी कोई बात नहीं है। युद्धवाद के जितने चिह्न इन दिनों सक्रिय किए गए हैं उस अनुपात में राष्ट्र के लिए खतरा उपलब्ध नहीं है। पूर्ण युद्ध के मुकाबले नियंत्रण रेखा के इधर या उधर के लिए लड़ना पूरी लड़ाई नहीं है। मरक्रीक क्षेत्र में पाक द्वाग किया जाता अनिक्रमण नाप्ताहिक वान रही है। सियाचिन में गोलियोंवाली स्थायी है। लेकिन भाजपा के सत्ता में गन्ने से इन नव घटनाओं के अर्थ बदलें हैं। करने से उन्हें एक युद्धवाद के म्यायी भाव में बदल दिया गया है।

भाजपा के विपक्ष के विमर्श का जहाँ हाथ सबसे ज्यादा तंग है वह यही युद्धवाद और उससे पुख्तगी पाने वाला राष्ट्रवाद का भाव है जो आलोचना की विराट अनुपस्थिति में अध-राष्ट्रवाद में बदलने लगता है और जहाँ से फासिज्म दूर नहीं रह जाता। भाजपा के नेताओं ने राम जन्मभूमि को पीछे कर दिया, उन्होंने समान नागरिक संहिता का पीछे कर दिया। लेकिन 'राष्ट्र की नई खोज' और उसकी अंधतावादी व्याख्या को नहीं छोड़ा। राम जन्मभूमि और समान नागरिक संहिता दोनों इसी राष्ट्रवाद की पुष्टि का काम करने वाले थे, लेकिन वे कुल मिलाकर विभक्ति से शुरू करके राष्ट्रवाद की ओर आते थे। यह मंथ की नीति रही। विश्व हिंदू परिषद, वज्रग दल या आदिवासियों के नाम पर बनाए गए सगठनों द्वारा समाज में हिंदुत्वोत्तर समाज को छेकने, किनारे करने और तंग करने की नीति भी इसीलिए थी और है कि हिंदुत्व का वर्चस्व स्थापित किया जा सके ताकि राष्ट्र के 'असली वारिस'—हिंदुत्व—को वह दिया जा सके। यह सघ का सामाजिक-सांस्कृतिक एजेडा रहा है लेकिन सत्ता में एकाधिक साल काम करने के बाद भाजपा ने और इस तरह सघ ने जाना कि राष्ट्र को हड़पने का दूसरा रास्ता भी हो सकता है। एटम बम, कारगिल और कारगिल के बाद युद्ध की मानसिकता को लगातार बनाए रखना वह रास्ता है जहाँ से नीचे की खर्चीली सामाजिक विभक्तियों और आलोचनाओं को छेड़ने की जगह सबको

आसानी से राष्ट्रवाद की नई गॉठ में बंद किया जा सकता है। इसके लिए सतत युद्ध भाव का जागरण जरूरी है। कारगिल के बाद पाक हवाई जहाज का अतिक्रमण एक अवसर बनता है, जबकि पहले भी अतिक्रमण होते रहे हैं। पूर्ण युद्ध नहीं, 'युद्ध-सी स्थिति' को भाजपा ने राष्ट्र को नए सिरे से प्राप्त करने का जरिया बनाया है। अटल का आडवाणी की जगह छा जाना यही बताता है कि सत्ता के जरिए अध-राष्ट्रवाद को जा सकता है। इससे आलोचना का मुँह बंद रहता है और भेद और असहमति खत्म हो जाती है। आने वाले दिनों में भाजपा और सध के सामाजिक प्रयोगों के लिए इस लचीली हिंदुत्ववादी नीति को समझना जरूरी है।

गम जन्मभूमि का चिह्न विभक्त करता था। समान नागरिक संहिता का चिह्न विभक्त करता था। लेकिन 'युद्ध-सी स्थिति' को राष्ट्र के नए चिह्न से जोड़ने से यह विभक्ति दब जाती है और राष्ट्रवाद को उड़ाया जा सकता है। यह 'मुखाँटे' की 'मुख पर 'ऑपरेशन विजय' है। चिह्नशास्त्र की नजर से भाजपा उन संगठनों में है जो चिह्न-युद्ध को देहतर उपयोग में लाती आई है। इसका कारण यह है कि अन्य दलों के मुकाबले यह अभी तक हिंदू समाज के चिह्नों के खेल और ताकत को ज्यादा जानती है। उसका विपक्ष जितना ही उसे विचारधारा के अखाड़े में पकड़ता है, उतना ही वह एक चिह्न से दूसरे चिह्न में अपनी आलोचना को बदल करती जाती है। परिचित राजनीति शास्त्र राजनीति में चिह्न विज्ञान का महत्त्व इसलिए नहीं समझता कि वह राजनीति के नए संस्करणों को, उसकी सक्रियता के चिह्न को, चिह्नों के खेल को नहीं समझता। चिह्न विचारधारा से रहित नहीं होते लेकिन उनमें आकर विचारधारा का नाक-नकश और प्रभविष्णुता, टिकाऊपन और सक्रियता के चैनल बदल जाते हैं। विचारधारा जितना ठहराव चाहती है, चिह्न उतनी ही चंचलता चाहते हैं। विचारधारा जगह बदलने में देर लगाती है, चिह्न का धर्म ही सतत प्रवाह और अतिचंचलता है। नए सूचना समाज में चिह्नों की चंचलता और सक्रियता मानो हिंदुत्व के चिह्नों की उपलब्ध चंचलता और सक्रियता के साथ मिल गई है। राजनीति शास्त्र का चालू संस्करण और विचारधारात्मक जोर इस भाजपाई तरलता को नहीं समझ पाता। सध परिवार के द्वारा पिछले एक साल में सक्रिय किए गए चिह्नों के दवावों और उनके 'संघीय प्रबंधन' को देखने से यह बात साफ हो जानी चाहिए कि इस चुनाव में भाजपा के 'ऑपरेशन विजय' के बाद कौन-से चिह्न किस तरह सक्रिय किए जाने हैं और किस तरह प्रशासन और समाज को नियोजित किया जाना है। जो है और जो हो रहा है, वह क्लासिकल फासिज्म नहीं है जिसके रूपों को कम्युनिस्टों ने और उदारतावादियों ने दूसरे युद्ध से पहले और बाद में उत्खनित किया है और उसे हाशियाकृत किया है। जिस तरह युद्ध न होकर 'युद्ध-सी स्थिति' एक युद्धवादी मन-स्थिति को बनाए रखने का प्रयोजन है उसी तरह पूर्ण पश्चिमी फासिज्म नहीं, फासिज्म-सा वातावरण हिंदुत्व के वर्तमान वर्चस्व के लिए जरूरी लगता है। इसीलिए भाजपा के विचारों में अन्य विचारों के

प्रातः किंचित साहष्णुता सिफ सत्ता का सुख लेने का लालच नहीं है, बल्कि हिंदुत्व का आंतरिक लचीलापन है जो आर्यवादी शुद्धतावादी नम्नवादी फासिज्म से किंचित भिन्न है।

भाजपा ने स्थानीय स्तर पर कुछ नए चिह्नों को सक्रिय करके और उनका प्रवर्धन करके कुछ फासिस्टिक किस्म के प्रयोग किए हैं। उसके लिए गुजरात एक प्रयोग-प्रदेश बनाया गया है। अल्पसंख्यकों को हिंदुत्व के अखाड़े में लाकर किनारे करना, राज्यसत्ता के लाभों को अल्पसंख्यकों को दीक्षित करने की ओर मोड़ना हिटलरी या कोसोवों में मिलोसेविच वाले 'सफाई' के प्रयोग नहीं हैं। वे कोहनी मारकर जगह बनाने और जगह के मालिक बनाने वाले तरीके हैं। इन प्रयोगों से जगह के वचस्व की लड़ाई शुरू होती है और वर्चस्व को तय किया जाता है। सरम्वर्ती बदला को पूर्वशर्त की तरह रखना या वदेमातरम् को रखना या कारगिलवाद में देशभक्ति में स्पर्धा पैदा करके अपनी भक्ति से दूसरे की देशभक्ति को छोटी बताकर लज्जित करना, नियंत्रण रेखा से निकले और फोकस में आए देश के नक्शे के चिह्न को स्वाभाविक अर्थ में सबको पाना ज़रूरी कर दिया गया। जरा भाजपा के समक्ष भाजपा के विपक्ष की मजबूरियों पढ़ें। शुरू में सोनिया कारगिल को लेकर आलोचनात्मक होती है और फिर आलोचना का यह स्वर भी मंद होता जाता है।

कच्छ में हवाई जहाज गिराने की घटना मीडिया-हाइप और हेनिकॉप्टर पर मिमाइल दागने की घटना पर विपक्ष की नुरत 'अनुकृत प्रतिक्रिया' बताती है कि कारगिल ने आलोचना के स्वर को सुना दिया है। इस वक्त लगता है कि 'राष्ट्रवाद' का चिह्न भाजपा की बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें विपक्ष छंद नहीं कर सकता। भाजपा ने संकेत दिया है कि उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भाजपा संबंधी आलोचनाओं में इस बात के संकेत कम ही मिलते हैं जबकि भाजपा ने लगातार अपना एजेंडा और चिह्नशास्त्र सक्रिय किया है। युद्ध-सी स्थिति बनाकर उसने वह हासिल किया है जो उसके सपने में भी नहीं रहा होगा। युद्ध नहीं, युद्ध-सी स्थिति! हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व-जैसी स्थिति! यहाँ सिर्फ अलंकार काम नहीं कर रहा, अलंकार के भी अर्थ होते हैं और वे भी काम करते हैं। पूर्णोपमा पकड़ में आ सकती है। अधूरी उपमा को लचीला बनाए रखा जा सकता है। यह भाजपा का 'अटलवाद' है। एक कमजोर और कवि सम्मेलनी-सा, वीर रस का-सा, कवि-सा व्यक्ति एक 'लोकप्रिय चिह्न' बनाने में लगा है। वीर रस के स्थायी भाव उत्साह की जगह युद्ध का भाव वीर रस को बदल देता है। इसीलिए देशभक्ति में प्रदर्शनप्रियता और स्पर्धा है।

राष्ट्रवाद अधराष्ट्रवाद को जगह दे रहा है। युद्ध-भाव मीडिया के लिए एक सफल रूपक है। वह भारतीय 'पॉप कल्चर' का प्राण है। वस यहीं सघ और अटलवाद परेशान होता है। शिवसेना का युद्ध भाव उसे कभी-कभी तंग करता है। लेकिन इसकी आंतरिक परेशानियों और भी हैं। मसलन, युद्ध में के चिह्नों को आप कितनी देर

इस
मे
वा
आ
अं
अ
च
औ
मी
है
कह
आ
हो
बट
सां
को
नये
ऐसं
सां
उन
को
इस
उत
'ह
उसे

का
गय
अ
आ
एव
है।
दृष्टि
औ
पा
भूम
अ

बनाए रख सकन है? लगातार बनाए रखकर आप धृणा को वहाँ से कैसे रोक सकन हैं और कितनी देर? और वृद्ध-सी स्थिति कब तक बनाए रखी जा सकती है? अधस्ताप्रवाद के चिह्न को कब तक सक्रिय किया जा सकता है? चिह्नशास्त्र कहता है कि एक चिह्न इस्तेमाल होते ही खर्च हो जाता है, फेंक दिया जाता है और फिर दुनरा बनाना होता है। इसे विज्ञापन जगत में हम रोज देखते हैं। क्या हम ऐसे दौर में जा रहे हैं जो जीवन को चिह्नों में बदलकर क्षणभंगुरता में अमर होगा? यदि हाँ तो हमें भाजपा के चिह्नो को खोलना-समझना चाहिए।

● जनसना, 23 अगस्त, 1999



‘ग्लोबल’ में ‘एजेंडा’

भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सत्ता में आने के बाद सबसे स्वाभाविक बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह शेषाद्रि का ही रहा। उनका मानना था कि इस चुनाव में हिंदुत्व की जीत हुई है।

इस बयान पर इस बार संकुलर खेमे से ज्यादा मुखर विरोध नजर नहीं आया। आना भी नहीं था क्योंकि संकुलर खेमा अभी तक अपने घाव ढूँढने और सहलाने में लगा है और हिंदू यथार्थ से प्रायः विमुख रहे आने के कारण वह अपनी अभ्यस्त प्रतिक्रिया देकर फिर एक हिंदुत्ववादी चपेट के लिए प्रस्तुत हो रहा है। हार के बाद बहुत स्वाभाविक है कि संकुलर खेमे के लोग एक-दूसरे का जिम्मेदार ठहराते फिर, एक-दूसरे को नीचा दिखाने फिर और भाजपा अपना एजेंडा लागू करती रहे। नदी के य कुछ आखिरी दिन ऐसे ही हैं जब एक नया राजनीतिक यथार्थ और नई राजनीतिक शैली आ रही है। जिन्हे अतीतवादी या पुनरुत्थानवादी कहा जाता है और जो बिला हिचक खुद को वैसा जताते-बताते हैं, वे आगे आते चले जाते हैं और ‘विचारधारात्मक सहीपन’ के बावजूद संकुलर ताकतें राजनीति में गलत साबित होती जाती हैं। संकुलरों के लिए यह दर्दनाक मौका है कि वे अचानक एक विराट जनक्षेत्र और राजनीति के विमर्श में स्वयं को अनुसूना और असंचारित होता हुआ पाते हैं। उनके जुमले इन दिनों अचानक चलन से बाहर होते दिखते हैं।

‘भाजपा के आने से देश टूट जाएगा’, ‘भाजपा एक फासिस्ट विचार रखती है’, ‘दोहरी सदस्यता को स्पष्ट करो’ इत्यादि बातें अचानक खो गई लगती हैं। कई लोग अब भाजपा के सत्ता में आ जाने को भवितव्यतावादी यथार्थ मानकर अपने विचारों में पानी इत्यादि मिलाने को व्यग्र नजर आते हैं। ऐसे लोग भारत के ससदवाद के दबावो, भारतीय समाज के वैविध्य और बहुवचनवाद की वजह से पूरी कोशिश के बावजूद भाजपा के स्वयं स्पष्ट बहुमत में न आने को एक राहत की बात मानते हैं और समझते हैं कि भाजपा को सत्ता में आना है तो कांग्रेस के ढंग की पार्टी जैसा बनाना होगा। वे सोचते हैं कि इस प्रक्रिया में उसकी कड़रता निकल जाएगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि के दबाव से वह अतंत स्वतंत्र हो सकेगी और

यदि नहीं हुई तो टूट जाएगा।

हारने हार भी सेकुलरों को इस बात से राहत मिलती है कि सिद्धांतनिष्ठता का त्याग कर कुर्सी की खातिर भाजपा एक व्यावहारिक पार्टी बन चली है, उसके नखदंत गिर गए हैं और गिर आएंगे क्योंकि भारतीय समाज की अपनी जटिल विविधता है और उसके दबाव में भाजपा को भी आना है। आना क्या है वह दबाव में है, क्योंकि चौबीस दलों की टँगडियाँ टेन्-संवर उसे झेलनी पड़ सकती है। सेकुलर सोच इस तरह इन दिनों अपने दिल को समझाता है।

जाहिर है, इस विचार में कई बाने मान कर चली जाती है। पहली यह कि भारत का यथार्थ ऐसा शाश्वत किस्म का ठहरा हुआ यथार्थ है जो बदलता नहीं है और जो हर आने वाले को बदल देता है। यह आशावादी विचार जब तर्क का आंग वदता देखता है तो मुश्किल में पड़ जाता है। मसलन, उक्त भारत के भारत होने का भरोसा जब होने लगता है तो फिर आने वाले अच्छे दिनों का उत्तजार ही एक रास्ता रह जाता है। यह विचार कहता है कि उत्तजार करो। भाजपा की कलाई भी उन्नरी और फिर जनता तुम्हारी तरफ आएगी। जाहिर है कि इस प्रक्रिया में भाग्याधीनता है न कि नए यथार्थ के लिए, नए विचार या विमर्श का निर्माण और उसके लिए जरूरी आकृति।

ऐसा नहीं है कि इस बात में ठम नहीं है कि भाजपा को भारतीय यथार्थ बदल रहा है। वह अब सच को मुखर प्रवक्ता नहीं दिखती। उसके नेता मंदिर धारा-370 और समान नागरिक संहिता को पीछे रख देते हैं। लालकृष्ण आडवाणी, जो भाजपा के शायद एकमात्र सटीक सिद्धान्तकार है, कह ही देते हैं कि अकेले भाजपा अपने विचार के बल पर सत्ता में नहीं आ सकती है। जिस दशहरा को सच की रैनी में शंभाद्रे ने हिंदुत्व की जीत का संदर्भ दिया उसमें कुछ पहले ही आडवाणी ने कहा था कि भाजपा अपने विचार के बल पर यहाँ तक नहीं आ सकती थी। ये बातें उस आकलन के पूरक का काम करती हैं जो भाजपा के कार्याकल्प में विश्वास रखता है। इस विश्वास के बाद सारी लड़ाई सत्तवादी की रह जाती है कि कब कौन कैसे सत्ता में आए। इस विचार में एक आश्वासन छिपा है कि फासिज्म अब कोई सभावना नहीं है क्योंकि भारतीय समाज की संरचना ही ऐसे विचारों को पतला और शरीर बना देती है।

इस विचार के बरक्स भाजपा और उसके संगोती संगठनों के विमर्श को देखे बिना भाजपा के कार्याकल्प का प्रश्न साफ नहीं होता। हम देखते हैं कि विश्व हिंदू परिषद, वज्रय दल या संघ या ऐसे अनेक संगोती संगठन अपने एजेंडों पर कायम हैं और इन दिनों जब से भाजपा सत्ता में आई वे अपने प्रयोग बाकायदे करते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद वाले कहने भी लगे हैं कि भाजपा को सरकार चलानी है। हम उनसे अपनी माँगों को पूरी करने की उम्मीद नहीं कर सकते। इससे भाजपा

आग सघा आनुषंगिक संगठना के बाब एक भद्र ससदाय दूरा बन जाता है जा भाजपा के नेताओं की लंबी चुप्पियों के बाव इन संगठनों की हरकतों के प्रति तटस्थ रहने और इन हरकतों से भाजपा को अलग करने के वयानों में नक्षिण होती है। मीडिया इसे इतना ही समझकर भरोसा करता है और मुखौटे और असल चेहरे के बीच बनाया गया फर्क बना रहता है। भाजपा ने वह फर्क फायदेमंद पाया है। वह लोगों को अपने पितृसंगठन से अलग होती नजर आने लगी है।

पितृसंगठन अधिक उग्र हो गरजते हैं तो यह कभी-कभी पानी डालने का काम करती है या कहती है कि जी, हमारी वस नहीं। अटल विहारी वाजपेयी इस प्रयोग का राष्ट्रीय चेहरा है। यों इस दिशा में पहला प्रयोग कल्याण सिंह की सरकार के रूप में उत्तर प्रदेश में चल चुका है और इन दिनों धूल-धूसरित हुआ दिखता है। क्या हम कह सकते हैं कि कल्याण की तर्ज का राष्ट्रीय प्रयोग भी इसी दशा का प्राप्त हो सकता है क्योंकि भाजपा की समस्याएँ वहाँ नहीं दिखती है जहाँ अब संकुल समझने रहे हैं। ये समस्याएँ दोहरी सदस्यता का सवाल उठाकर नज़िज़ करने, ससद में किसी भी तरह उसे अपदस्थ करने या फासिस्ट कहने से नहीं बनती। भाजपा की अंतर्गत समस्या दरअसल हिंदू समाज के लिए भाजपा और सघ की एक आधुनिकतावादी राजनीतिक योजना और इस ग्लोबल उत्तर-आधुनिक समय के सामने उस योजना के लगाना पिछड़ते होने से बनती है। इसे समझने के लिए भाजपा और सघ के अनुपगो की कार्यशैली के एक उपलब्ध आयाम पर गौर करना चाहिए। इसे हम उपलब्ध मोर्चा राजनीति के इतिहास में भी समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि यह राजनीति में दक्षिणपंथी संयुक्त मोर्चे के प्रयोगों का दौर है जिसे भाजपा संभव कर रही है।

पिछले साल को अनेक बटनाएँ नए किस्म के दक्षिणपंथी संयुक्त मोर्चे के ऐसे कई नए प्रयोगों की कथा कहती है जिनमें भाजपा अलग रहकर पितृसंगठनों को अधिकाधिक 'स्पेस' दिलाती रही है। पिछले एक-डेढ़ साल से ईसाई मिशनरी यदि निशाने में रखे जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि मंदिर का एजेडा छोड़ दिया गया है। उनके आनुषंगिक संगठन समय-समय पर बताते ही रहते हैं कि मंदिर निर्माण का काम जारी है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ईसाई मिशनरियों के खिलाफ ताना गया एजडा बृहत्तर हिंदू पहचान को जगाए रखने में पूरक का काम करता है क्योंकि ईसाइयत पर हर बार हिंदू हित में ही होता है। इन दिनों सघ के आनुषंगिक संगठन हिंदुओं के सामने उनके शत्रुओं की तस्वीर धीरे स्पष्ट की जा रही है ताकि हिंदू मन एक स्थायी 'भय' में थरथराता रहे और शत्रु को देख उग्रता महसूस कर सके। ये बातें बताती हैं कि भाजपा हिंदुत्व के एजडे को त्यागने की जगह उसके लिए ज्यादा स्वीकारात्मक और वैध जगह बनाने का काम कर रही है।

इस्लामिक या प्रोटेस्टैंट या कैथोलिक फाजिस्म के मुकाबले हिंदू फाजिस्म का

संस्करण कुछ अलग ही हो सकता है। वह ससदीय भी हो सकता है। ससदीय या सरकारी होने से ज्यादा वह सामाजिक भी हो सकता है। यानी सरकार किसी हद तक जनतंत्र में रहे जबकि समाज को सघ के अनुपंग हॉकते रहे और जनक्षेत्र का रौंदते हुए अपने इच्छित 'कमान सांसाइटी' वाले नए नक्शे में उसे ढालते रहे। सरका मौन या उदासीन रहे और सामाजिक एजेंडा समाज को पुनर्परिभाषित करता रहे। यह हिंदू तत्त्ववाद का सार हो सकता है, जिसके कुछ प्रयोग इन दिनों लगातार हो रहे हैं। जनक्षेत्र के हिंदू तत्त्व को अधिक आजादी और अधिक हरकत करने की जगह और सरकार का उससे अलग क्षेत्र में विचरण, जिस सामाजिक-राजनीतिक द्वैत की रचना करता है, वह हिंदुत्व में उपलब्ध द्वैताद्वैत आदि दर्शन से काफी मेल खाता है। यह द्वैतवादी संस्कृति के नजदीक बैठता है जो शाश्वत और दैनिक में, अनित्य और नित्य में या जनता और सरकार के बीच पक्का द्वैत कायम करके चलता है। इस द्वैत में एक अद्वैत सक्रिय रहता है। सघ का साहित्य पढ़ने पर यह आसानी से जाना जा सकता है कि शेर ने अपनी खाल विल्कुल नहीं बदली है और न बदल सकता है। खाल बदलना उसमें ज़रा भी नहीं है। मगर यही शेर की तरह उसकी सम्म्या भी बन रही है। नए जनक्षेत्र में शेर का विचरण अभयारण्य में विचरण की तरह नहीं हो सकता। अभयारण्य अब कहीं रह नहीं गए। जनक्षेत्र में शेर दहाड़ता है, इधर-उधर मारता-काटता है तो वह उतना ही वध्य भी होता है। सीधे कहे तो जनक्षेत्र में आनुपंगिक संगठनों ने जो क्षेत्र इन दिनों छेक रखा है वह राजनीतिक-साम्कृतिक विंगट क्षेत्र है। उसमें अनेक उपद्रव और भय रहते हैं और हिंसा लगातार रहती है। इन तरह के लकाकांड जो आगे लगाए रहते हैं वह कभी काबू से बाहर भी हो सकते हैं। ग्लोबल समय में और बाजार के लगातार अतर्निर्भर होते जाने के समय में ये अग्निकांड समाज को एक असुरक्षित जगह बना दे सकते हैं—जिसकी कीमत तब समाज को देनी पड़ सकती है। वे सहयोगी भी, जो शेर को अलग सोया मान लते हैं, घायल हो सकते हैं। शायद यह डर भाजपा को अधिक मध्यमार्गी पार्टी दिखने को मजबूर कर रहा है अन्यथा उसका एजेंडा नहीं बदलता है और जैसा कि उसके नेताओं ने चुनावी दिनों में एकाधिक बार कह ही दिया था कि अवसर पड़ने पर भाजपा अपना एजेंडा ला सकती है। इसे यों भी कहा गया था कि अगर भाजपा का बहुमत होगा तो वह इस पर लौट सकती है।

दरअसल सघ का लक्ष्य छिपा हुआ कतई नहीं रहा। वह एक अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अरसे से सक्रिय रहा है। अपने एजेंडे पर वह कभी शर्मा नहीं रहा। हैरत की बात यह है कि सेकुलर विमर्श जितना उसे धिक्कारता रहा वह उतनी ही वैधता पाता गया। जाहिर है कि सघ से वैचारिक मुठभेड़ जो की गई वह या तो गलत थी या अपर्याप्त। नतीजा यह कि जितना उसे कोसा गया उतना ही उसके अनुषंगों को सहयोगी मिलते गए। उसने अपनी कहरता को त्यागे बिना

लचीलापन संभव किया, एक किस्म की वचना की स्वतः स्फूर्तता को अपनाया और राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, स्वदेशी, भारतीयता इत्यादि नारों के जगिए एक विचित्र किस्म के भविष्यवाद का विभ्रम खड़ा कर दिया। यह हमारे समय का सबसे बड़ा विरोधाभास कहा जा सकता है कि जिस पार्टी को सेकुलर अतीतजावी कहते रहे उसने बीस से पच्चीस फीसदी वोटगं ने भविष्य की पार्टी माना। संकुलर विमर्श सिर्फ सांप्रदायिकता या तत्त्ववाद के सामने पराजित नहीं हुआ है, वह एक विरोधाभासी पुनरुत्थान का झूठा भरोसा देने वाले एक असंभव भविष्यवाद के सामने भी हतप्रभ खड़ा है और दर्दनाक यह है कि उसके पास अपने आहत होने को समझने की कोई पक्की तरकीब भी नहीं नजर आती जबकि इस भविष्यवाद के अपने अंतर्विरोध बहुत स्पष्ट और विस्फोटक हैं। संघ के साहित्य में दैनिक कार्यनीति लचीली है लेकिन लक्ष्य साफ है। लक्ष्य हिंसा मॉगता है और हिंसा प्रतिहिंसा मॉगती है जिसकी कीमत हिंदू समाज को सन् सैतालीस से ज्यादा चुकानी पड़ सकती है।

संघ अपने लाख प्रयत्नों के बावजूद हिंदू समाज की भीतरी बहुवचनता और उससे भी ज्यादा बहुवचनवादी होने के गर्व को नष्ट नहीं कर सका है। दलित और स्त्रीवादी विमर्श वे विमर्श हैं जिनके आगे संघ के विचार अचानक अपना आकर्षण खो देते हैं। ग्लोबलाइजेशन और उपभोक्तावाद से यह सचमुच डरता है। ये चार बड़े उत्तर-आधुनिक विपर्यास संघ के परम केंद्रवाद और आधुनिकतावाद को समन्यायुक्त बनाए रखते हैं। संकुलर विमर्श अभी तक इन नए पहलुओं के प्रति वैसा ही असहज नजर आता है जैसे संघ और उसके अनुषंग नजर आते हैं। सेकुलर अपने आधुनिकतावाद से संघ के आधुनिकतावाद को स्पर्धा ही दे सकता है, समन्यायुक्त नहीं करता। यह चुनाव इसका प्रमाण देता है।

● जनसत्ता, 30 अक्टूबर, 1999

नया जनक्षेत्र

जिन दिनों चुनाव थे अटल बिहारी वाजपेयी ने पोप को न्योता भेजा था। कारण अवश्य ही संघ का ईसाई विषयक एजेंडा रहा होगा जो वह चुनाव से पहले चला चुका था और अब जरूरत थी कि आदिवासी क्षेत्रों में उसकी असहिष्णु छवि न जाए इसके लिए पोप को बुला लिया जाए। पोप जब आए तो विश्व हिंदू परिषद ने पहले तो बड़े जबर्दस्त विरोध का स्वांग फैलाया और जब सरकार ने मेहमाननवाजी करने का मन बना लिया तो विश्व हिंदू परिषदादि संघ के अनुषंगी सगठन पालतू-सा विरोध करने लगे और अतत कुछ साधु जैसे लोग अपने ढंड-कर्मंडलो के साथ देखे गए।

पोप चले गए लेकिन दो बातें छोड़ गए। एक नेहरू स्टेडियम में हुए प्रवचन में की गई अपील और दूसरे, तीन लाख डॉलर उड़ीसा के तूफान-पीड़ितों के लिए। उनके जाने पर परिषद ने फिर अपना फूत्कार जारी रखा और कहा कि पोप की घोषणा में खतरनाक बातें हैं। वे ईसाइयत को एशिया में फैलाना चाहते हैं। हमें विरोध करना होगा। लेकिन पोप द्वारा उड़ीसा के पीड़ितों के लिए तीन लाख डॉलर का कोई संदर्भ भी नहीं बना। विश्व हिंदू परिषद ने इस बात का विरोध तक नहीं किया कि एक चर्चवाला उनके पीड़ित भाई-बहनों को पैसा क्यों देकर जा रहा है, उन्हें नहीं लेना चाहिए और कि जरूर इसमें कोई दुरभिसंधि होगी। उनकी चुप्पी के पीछे शायद यह कारण हो कि चर्च का हमने विरोध किया। हमें प्रचार मिला। हिंदू समाज के रक्षक के रूप में हम ही उभरे। सरकार की भी ज्यादा फजीहत नहीं हुई। सब कंट्रोल में रहा। सत्ता पक्ष सत्ता से जीता, विपक्ष में हम ही थे तो हम जीते। दोनों की निभ गई। जै राम जी की!

यह बात किसी को हिंदू परिषद से नहीं ही पूछनी चाहिए कि ईसाई आगमी जो आपका दुश्मन नंबर एक है, आपके धर्म के लिए खतरा है, उसके डॉलर को आपने नहीं ठुकराया। यही नहीं, आपने अपने भाइयों के लिए अपने कर्मंडलो में से एक चुल्लू पानी और भंडारे में से एक दाना तक नहीं दिया है तो इसका कारण आपका हिंदुत्ववादी सनातन अवसरवाद है या कि यह आपके धर्मक्षेत्र की समस्या ही नहीं है?

उड़ीसा में जो तबाही हुई उसके आकलन के लिए किसी प्रधानमंत्री और मंत्रियों की फौज को भला आसमानी उड़ान भरने की औपचारिकता पूरी करने और न उतर पाने के हालात को जानते हुए भी नाटकीय बनाने की जरूरत नहीं है। मीडिया ने अपनी तमाम 'एलीटीय' भाजपाई जय-जयकार में इतना तो बताया ही है कि तबाही ने पहले से गरीब लोगों को कितना बेचारा बना डाला है कि जो बच गए हैं वे शायद मरने से पहले किसी हेलिकॉप्टर या दानदाता गाड़ी को उग्र भाव से घेरते नजर आते हैं। सेना के लोगो तक ने कहा है कि हम इन भाग्य के भारों को क्या कहें। जितनी संवेदनशीलता सैनिकों में है क्या उसका एक फीसदी भी विश्व हिंदू परिषद के संदेव ही अंगवस्त्रसज्जित महतो में देखी गई या सत्ता में पुजापा पानेवाले दलों के कार्यकर्ताओं में देखी गई?

यह धनीभूत संवेदनहीनता और निस्संगता दरअसल हमारे दैनिक बोध में 'जनक्षेत्र' के प्रति सहज सरोकारों का पतन है जो निरंतर बुर्जुआकृत मनो के लिए अब एक अपराधविहीन और एक सर्वथा वैध विचार है। सत्ता के सूत्र से संचालित जीवन से बाहर एक बड़ा हिस्सा वह क्षेत्र होता है जिसे सत्ता नहीं चलाती, स्वयं लोग उसे चलाते हैं। सत्ता चलाए न चलाए, लोग अपने आप चलाते हैं। प्राकृतिक आपदा में मदद करना, परदुःखकातरता, परोपकार, एक दूसरे की धार्मिक और निजी अभिरुचियों के क्षेत्र का सम्मान, जनसेवा के निःस्वार्थ कार्य करना इसी जनक्षेत्र का विषय ठहरते हैं। स्पर्धात्मक राजनीति में और सत्ता और विपक्ष दोनों ओर ही तत्त्ववाद के प्रवेश ने और तकनीक के निजीकरण ने इस जनक्षेत्र को जीवन से बाहर करना शुरू कर दिया है। उड़ीसा को लेकर विराट बौद्धिक चुप्पी और जनक्षेत्रों को बनाने के लिए तरसते दलों-संगठनों की मौन साधना बताती है कि हम आपदाओं, विपदाओं और सामाजिक दुखों के भीषण निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। आपदाएँ अब प्राइवेट लिमिटेड व्यवस्था हैं। यह वैसा ही है जैसा हमारे घर में बिजली नहीं आती तो हम जेनरेटर ले आते हैं और पड़ोस के घर में धुआँ देकर अपने घर में रोशनी की नितांत निह्नी व्यवस्था कर लेते हैं। फिर इस तरह सब करने लगते हैं। और धुआँ बढ़ता जाता है और हम प्रदूषण की चिंता करने लगते हैं जिसमें अदालतें हमारी मदद करने लगती हैं और हम अततः महँगी गाड़ियों और महँगी बिजली के लिए तैयार होते हैं और जो इस महँगी बिजली को चुराएँ उनमें से गरीब चोरो को निजी सेनाओं से कुचलवाते हैं। समस्या का निजीकरण इस तरह जनक्षेत्र को बनने नहीं देता, यानी वह उसके लिए नहीं होता जिसने समस्या का निजीकरण कर लिया है। हम अपने खोल में बंद होते जाते हैं।

यहाँ उड़ीसा को लेकर शुरू के दिनों की चिंता को परखें। अचानक पाने हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सहायता कोष से कुछ दिया है। फिर कुछ मुख्यमंत्री लोगो को बहुत दुख हुआ दिखाई पड़ता है। वे अपने कोषों से कुछ देने की बात करने लगते

हे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की अलग वठक सुनी जाती है मानो उड़ीसा कांग्रेस की कोई निजी समस्या हो। यह भी निजीकरण हुआ। एक गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री का दिल्ली में ऐसा गजब जनसंपर्क दिखता है कि एक अखबार में रिपोर्ट आती है कि पीड़ितों की पीड़ा देखकर उन्होंने कई उत्सव रद्द कर दिए। हाय, सकरुण होने का भी कैसा अवसर मिला है कि पोस्टर छापना पड़ता है। कमवख्त उड़ीसा वालों को अभी ही मरना था। एक कांग्रेस मुख्यमंत्री दिल्ली के अखबारों में आधे पेज का कड़ लाख का विज्ञापन ही ठूस देता है कि देखो मैं मरा जा रहा हूँ। उड़ीसा का मरना दिल्ली का तमाशा है। यह सब जनक्षेत्र का, खास कर फरुणा वाले जनक्षेत्र का लोप है जो स्पर्धात्मक राजनीति और भारत के ग्लोबल प्रवासी मनों ने किया है। जो कहीं रहते नहीं है उनके घर कभी नहीं उजड़ते।

कारगिल पर जितना धनवर्षण हुआ और स्पर्धात्मक चैनलों ने स्पर्धाभाव से चंदे चलाए, उड़ीसा के लिए नहीं चलाए। कारगिल के लिए प्रवासी मानसिकता ने डॉलर निकाले, उड़ीसा के लिए नहीं जबकि स्वयं रक्षामंत्री जी कहने पाए गए कि यह कारगिल से बड़ी त्रासदी है। यह भी समस्या के निजीकरण का उदाहरण है कि कारगिल राष्ट्रीय मामला बना जबकि उड़ीसा अभी तक उड़ीसा का मामला है। कारगिल अतिरिक्त मूल्य पैदा करता था। वह भाजपा का विज्ञापन बनाने वालों का एक नाम देता था कि 'युद्ध में विजय दिलाए शांति में सुख-समृद्धि लाए।' भाग्यहीन उड़ीसा ऐसा कोई अवसर नहीं देता कि कोई नारा गढ़ा जा सके और वोट बन सके। हमारी राजनीति बाजार के ऐसे अमोघ विनिमय में आ गई है कि हर बार जनता के सेवकों का व्रत धार लोगों, संगठनों को गारंटी चाहिए कि एवजी में परलोक में स्वर्ग की जगह इसी लांक में कैश या वस्तु में कुछ मिलेगा कि नहीं। वे गैर-सरकारी संगठन भी अपने अँगूठे पी रहे हैं जो ऐसे मौकों के लिए बने होते हैं। कुछ अखबारों ने बहुत बाद में चंदे का आवाहन किया। और हम देख पाएँगे कि वह कारगिल से कितना कम था। प्राकृतिक आपदा की कीमत नहीं। एक बनाई गई देशभक्ति में बहुत माल होता है क्योंकि उसमें सुखरू होने का मौका होता है। यह भी जनक्षेत्र के सिकुड़ने का पर्याय है। उड़ीसा का दुख बिकने से भी मना करता है। उसे दिखा कर आप न कार बेच सकते हैं न टीवी-फ्रिज। अपनी नित नई कारों का बाजार में दौड़ाने और नए मिलेनियम की गीतावली गानेवालों के लिए उड़ीसा की विपत्तियों को मार्केट करते हुए अपनी कार की मार्केटिंग करने का विचार नहीं सूझ रहा। विपत्तियों का कौन-सा मार्केट होता है? कोई हो तो वे आज बेच ले। कारगिल में उन्होंने कार बेची।

यहाँ क्या बेचें।

जनसेवा के जनक्षेत्र के सिकुड़ते जाने के पीछे सिर्फ मध्यवर्ग के स्वार्थी होने का कारण बताना एक चालू किस्म की मध्यवर्गीय भवकारी ही हो सकती है जो हम

जैसे मध्यवर्गीय लोग करते ही रहते हैं बंगाल के अकाल के बाद ऐसा कांड सामाजिक विपत्त नहीं याद पड़ती जिसने लोगों की चेतना को झकझोरा हो और वृत्तांत में टिक गई हो और कविता में निवास करती हो। छठे दशक के अभाव और अकाल भी धीमी गति वाले थे जो एक साथ घटना नहीं बने थे और फिर गैर-कांग्रेसवाद में जनता का आक्रोश निकला था। तब तो मध्यवर्ग और भी सिकुड़ा हुआ था।

इस बढ़ती संवेदनहीनता के कारणों में जाने पर हम मध्यवर्गीय वर्जुआ स्वार्थपरता की बढ़ोत्तरी को एक बड़ा कारण मान सकते हैं, लेकिन विभिन्न दलों में कथित संवेदनहीनता बताती है कि बीमारी कुछ ज्यादा बुनियादी है। पूँजी और बाजार के खुले खेल ने सबको मानो दुख को टरकाने, अपने दुख को दूसरे के गले मढ़ने, सदा सुखी रहने और कष्ट बचा जाने की कलाएँ सिखा दी हैं। हम दुख के समाजीकरण की जगह निजीकरण के युग में रह रहे हैं। दुख जब तक विक्रय योग्य नहीं है या कहे ब्रांड नहीं है, हम उसे बेच नहीं सकते। हम जानते हैं कि शुद्ध दुख का कोई उपभोक्ता नहीं होता। दलों और संगठनों की स्थिति बताती है कि उनके बीच भी अचानक बनने वाले किंतु उड़ीसा जैसे अलाभकर जनक्षेत्रों के प्रति कोई स्पर्धा नहीं जगती। सघ स्वयं को ऐसे मौकों पर मदद करने वाले के रूप में अक्सर ही प्रचारित करता रहता है, लेकिन उड़ीसा में प्रकृति ने किसी भी तमाशे के लिए अवकाश ही नहीं छोड़ा और उसके एजेंडे पर हिंदुओं का धर्म बचाना है जबकि तूफान किसी का धर्म नहीं मानता।

पिछले दिनों परवान चढ़ी राजनीति ने ऐसा वातावरण बनाया है कि हमारे सुख और दुख सबका निजीकरण हो गया है। समाज में उपलब्ध 'सबके लिए' वाला जनक्षेत्र निजीक्षेत्र में बदल गया है जैसे जन सुविधाओं को या शौचालयों की जगहों को लोग निजी बना लेते हैं, दुकानें खोल लेते हैं। यह निजीकरण पश्चिम के देशों के निजीकरण से ज्यादा नृशंस, ज्यादा अतिवाला और गैरजिम्मेदार है। जाहिर है, ऐसी स्थिति के लिए मात्र बाजार भी दोषी नहीं है। दोषी है बाजार और लाभ के प्रति हमारी सट्टाजीवी वाली वित्तीय वृत्ति। पुराने पूँजीपति धर्मशाला—प्याऊ बनवाते थे क्योंकि वे जनक्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी समझते थे। अब का हर्षद मेहता क्या बनवाता है? या कोई कंप्यूटर ज्ञानी जिसने अमेरिका को जीता है, क्या बनवाता है? अस्पताल या कंप्यूटर कंपनी जो मुफ्त कुछ नहीं देती। जनसेवा, दान, परोपकार जैसे पद नए वित्त में विदा है।

यह सब एक दिन में नहीं हुआ है। पहले हम हर काम भगवान् के हवाले करके निश्चित रहते थे। अब सरकार के हवाले करके निश्चित हो लेते हैं। तिस पर पिछले एक दशक से एजेंडा मध्यकालीन बना दिया जा रहा हो तो ऐसी ही संवेदनहीनता पनप सकती है जो अपने आचरण में मध्यकालीन ही हो। पुराने समाजों में आपदाओं के वक्त राजा कभी-कभी कर्ज माफ किया करता था और प्रजा में कोई जनक्षेत्र ऐसा नहीं होता था जो अपने लिए कुछ सोच सके।

जनक्षेत्र आधुनिक समाजों का क्षेत्र है। यह सामाजिक प्रक्रिया का वह क्षेत्र है जो सरकारों से ज्यादा स्वयंसेवी समूहों के बल पर और आत्मसंरक्षण के भाव पर चलता है। इसमें दिखावा कम होता है, क्रूर विनिमय नहीं होता। जैसे एक प्याऊ चलाया जाता है या कुआँ खोदकर पानी दिया जाता है उसी तरह पश्चिमी समाजों में जनक्षेत्र आज भी बड़े काम करते हैं। ऐसी सस्थाएँ वहाँ स्थायी होती हैं जिन्हें अवसर खोजने नहीं पड़ते, सेठ-सरकार सब उन्हें मदद करते हैं ताकि वे विपत्ति में काम कर सकें अपनी तमाम पाखंडपूर्ण महानताओं के बावजूद परपीड़ा को अधमाई समझने का नाटक करने के बावजूद और भारतीय समाज के चित्त में कोई जनक्षेत्र जगह नहीं पाता, इसलिए लोग मरने दिए जाते हैं। भगवान् को यही मजूर होगा कह कर पल्ला छुड़ा लिया जाता है। इस लीला भाव को पिछले एक-डेढ़ दशक में जिन्होंने सामाजिक एजेंडे में बदला है वे किस मुँह से शिकायत करेंगे कि उड़ीसा में कौन क्या करे? पोप तो दे गए क्योंकि उनके यहाँ जनक्षेत्र है। विश्व हिंदू परिषद क्यों कुछ करे? उड़ीसा काई हिंदुत्व का विषय तो है नहीं।

● जनसत्ता, 13 नवंबर, 99

तहलका लीला

वाह क्या नजारा है। वीडियो मार होली है। वीडियो से पिटाई हुई है। तारे श्याम रंग रसिया रंगे हाथ पकड़े गए हैं। धन्य तेरी लीला, हे कन्हैया। तुम्हारे ग्वाल-बाल एक से एक सीन दे चुके हैं और अपने सीन देख-देखकर सिर धुन रहे हैं कि ये कैमरा कहाँ था? इस बजटीय होली के ऐन बाद तहलका डॉट कॉम की वीडियो-विस्फोटी होली ने इतना काला पोत दिया है कि 'नैतिकतावादी' 'राष्ट्रभक्त' 'देशभक्त' ग्वाल-बाल अपने चेहरे किसी भी तरह साफ नहीं कर पा रहे। लगता है कालिंदी ही चढ़ आई है। इतना काला-काला कभी नहीं देखा। लगता है, सब श्यामधन में रंग गए हैं।

कोई दो-ढाई दशक पहले हिंदी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस अधूरे ओर जग खा चुके मुहावरे को इस तरह लिखा था 'पहले दाल में कुछ काला था अब काले में दाल है/सारी दुनिया जीम रही है हमको यही मलाल है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि दाल में काला है। सर्वेश्वर इतना पहले कह गए कि काले में दाल है ओर अब तो काले में दाल का दाना तक नहीं है। इतनी जल्दी मुहावरा बदलेगा, किसे मालूम था और उसे भी कॉटकॉमियों छोकरे बनाएँगे, किसे मालूम था?

मलाल की बात है। 'देशप्रेम' करते हुए, 'राष्ट्रधर्म' निभाते हुए हमारे नायक लोग सस्तें में ही निपट गए। अरे, इतने कम पर तो एक कांस्टेबल हाथ नहीं रखता। जरूर अपने ग्वाल-बालों का पाचन तंत्र कमजोर निकला। पैसे को पचा नहीं सके। बातों को पी नहीं सके। कहाँ पाँच हजार साल की हिंदुत्व की गर्वीली अक्षुण्ण परंपरा कहाँ, विश्वगुरु का कीर्तिमान और कहाँ ये लाख-दो लाख पर झड़ट करने वाले। ये विपक्षी एकदम टुच्चे हैं। सना से जलते हैं। सब आई.एस.आई. के हैं। ग्वाल-बाल इतिहास बना रहे हैं। बम फोड़ रहे हैं। भूगोल बना रहे हैं। अयोध्या बना रहे हैं। अभी वहाँ मंदिर बनाना है। सेवक है इस हिंदूराष्ट्र देवता के। सेवक का स्वत्व कहाँ होता है। वह तो जो कुछ करता है, अपने प्रभु के नाम पर करता है। ग्वाल-बालों ने सब इस देवता के नाम पर ही किया है। लेकिन इस काम में भी परंपरा का पूरा ध्यान रखा गया है। मसलन, भारतीय संस्कृति में तीन अंक का बड़ा महत्त्व है इसीलिए तीन फीसदी में निपट दिया। तीन देव हैं, तीन देवियाँ हैं, तीन नदियाँ हैं, तीन लोक

हैं, त्रिशूल है। ता तीन फीसदी रखा।

और अपने नए ग्वाल-वाल मुखार अब्बाम नकवी ने कह ही दिया कि यह सब तो ड्रामा है और आप लोग ड्रामे को सच समझ रहे हैं। यही बात प्रकारात् अरुण जेटली साहब ने कही कि जो हुआ ही नहीं, जो किया ही नहीं गया, जिसका कोई 'कर्ता' नहीं, उसे लेकर हाथ-तौबा क्यों? यह बात अपनी परंपरा से ही निकली है। नितात भारतीय यह परंपरा पुष्टिमार्गी भक्ति में वल्लभाचार्य की भगवत्लीला की अवधारणा से आती है। यह चराचर प्रभु की लीला है, उस लीला में जो शामिल है उसी की मुक्ति है। कृष्ण भगवान् ने माखनचोर लीला का स्पेशल शो, जो अपने परम भक्त अंधे सूरदास के लिए मिथक में कभी किया था, उसमें माखन खाने का एक स्पेशल इफेक्ट कुछ इस प्रकार दिया था कि मुँह पर लगा था और सबको दिख रहा था तो भी कहते रहे कि नहीं खाया! बाद में सब बोले कि धन्य है धन्य है।

कृष्ण ने जब ग्वाल-वालो के सग मिलकर ऊँचे छींके पर रखे माखन से भाटके से माखन चुराकर खाया और माना यशोदा संटी हाथ में आकर सटसटाने लगी तो भगवान् कृष्ण बोले कि मैंने माखन नहीं खाया है। यह तो ग्वाल-वालो ने मेरे मुँह पर जबर्दस्ती लगा दिया है। जब यशोदा नहीं मानी तो कहा कि इतने ऊँचे छींके तक मेरा हाथ कैसे पहुँचेगा? माता फिर भी नहीं मानी तो बोले, तू मुझे ही मारती रहती है क्योंकि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। मैं तेरा जाया कहाँ हूँ? यशोदा का वात्सल्य उमड़ आया, उसने सटी फेंक दी और बोली, हाँ कन्हैया तूने माखन नहीं खाया।

अब्बास और हमारे अरुण जेटली इसी कारण इस सबको ड्रामा कहत भए। अब अगर कुछ माखन मुँह पर लगा है तो यह माखनचोर लीला ठहरी। इसे पश्चिमी कलजुगी यूरो-हिंदू क्या समझें। यह लीला भाव किसी-किसी की समझ में आता है। लीला भाव कानून-नविधान-संसद से ऊपर होता है। सत्त जन कहते हैं कि कृष्ण का माखन चुराना, दरअसल माया को वश में करना, मायामोह में लिप्त माता को बोध देना था, माता को अपना असल रूप दिखाना था। वे तो जीव जगत् मात्र के आनंद के लिए लीला कर रहे थे। मूर्ख इसे चोरी समझें, लीला में शामिल भक्तजन लीला। यह हिट लीला है। तहलका डॉट कॉम रूपी माता क्या जाने संसद रूपी माता क्या जाने कि भगवान् ने कैसी लीला कर रखी है और इसका हेतु क्या है? कलजुगी यूरो-हिंदू बंद क्या जानते हैं?

उमा भारती ने एक भावुक क्षण में एक टीवी चैनल पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में कृष्ण नाम के लोग ज्यादा हैं। सब कहा। इसीलिए इन दिनों हम एक कृष्णलीला देख रहे हैं जिसका नाम है 'नोटलीला'। इस लीला में यह सवाल एकदम बेमानी है कि किसने कितना खाया, कितना नहीं खाया। सारे ग्वाल-वाल माखनचोरी में पहले ही शामिल रहते थे, अब भी शामिल हैं। एकदम परंपरा में है इस नोटलीला में भक्तिभाव के नए स्तर खुलते हैं। अरुण जेटली की टीका कहती

हे कि पहले तो किसी ने माखन खाया ही नहीं और अगर खाया तो पापी पार्टों की खातिर खाया जो सब खाते हैं और मान लो खाया भी हो तो पहले जाँच कर लेते हैं कि कितना सब किसने खाया और ग्वाल-बालों की एक कमेटी बना देते हैं। लेकिन जानने से पहले ही लीला को जान लेना ठीक नहीं है। पाप लगता है।

इस तहलका नोटलीला में तीन सीनो यानी पहले लालच का निर्माण, फिर नोट का निर्माण और 'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके' फिल्म का निर्माण हुआ है। 'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके' एक हिंदुत्ववादी-भाव है। इस भाव के प्रति कृष्ण भगवान् की टीम में बड़ी उत्सुकता देखी गई है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में इसका विज्ञापन किया और प्रधानमंत्री की नातिन इस फिल्म को प्राइवेट देखने को बुरी तरह मचल चुकी है, ऐसी खबरें रही हैं। 'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके' इस प्रकार संघ-भाजपा का राष्ट्रीय रूपक है जिसमें अन्य दल ग्वाल-वाल की तरह ही लीलारत हैं।

तर्क निकलते हैं कि आपने पैसे का लालच ही क्यों दिया। अर्थ हुआ कि लालच देंगे तो क्या हम ललचेंगे भी नहीं? सवाल यह कि आपने दिया क्यों? आपने हमें भ्रष्ट क्यों किया? आपको तो गोली मार देनी चाहिए जो विश्वामित्र की तपस्या में इस प्रकार का विघ्न डाला। दूसरा तर्क निकलता है कि हाँ खाया। तब, क्या कर लेंगे? हिंदुत्व में तो हर देवता प्रसाद मँगता है, सब चढ़ाते हैं। हर बात की फीस है। देवता नोट से यारी करेगा तो खाएगा क्या? यह पश्चिमी संस्कृति है जो इस प्रसाद को भ्रष्टाचार समझती है। हमारे यहाँ तो सब देवता खाते हैं। भोग लगता है और वह भी छप्पन भोग। यहाँ तो सूखे नोट ही हैं। पश्चिम वाले इस लीला रहस्य को क्या जानें? सब खाते हैं। माखनचोरी लीला एक हिट लीला है अपनी संस्कृति की। उसी से देश बचा है, समाज बचा है। परिवार बचा है। चोटी बची है। चिमटा बचा है। आप उसे पश्चिमी नजर से कैसे समझ सकते हैं। अब तो लीला में दैत्यो ने विघ्न डाल दिया, वरना अगर हम पूरा देश ही खा जाते तो कोई उफ न करता। आगे खाएँगे और आप देखेंगे कि सबने धन्य-धन्य किया।

'बहस' में अब भी नहीं मानते तो हम कहेंगे कि आप कौन से दूध के थुलें हैं। आप लोगो ने वोफोर्स में खाया। लालू जी, आप तो छोड़ ही दीजिए, आपने तो चारा तक खा डाला। आप सब लोग अपनी-अपनी नोटलीला कर चुके हैं। अब हमें करने दीजिए। अकेले चंद्रशेखर जी ही हमारे इस मर्म को समझते हैं तो कहे हैं कि सरकार के इस्तीफे की बात न करो! बहस करो।

जब कुछ है ही नहीं तो बात भी किसलिए करें? जाँच भी करे तो किसलिए क्योंकि कुछ है ही नहीं। एक ड्रामा बनाया गया है, एक षड्यंत्र वाक्यावय विछाया गया है। देखते नहीं, कैमरे छिपे हुए लाए गए हैं, शूट किए गए हैं। अरे, घर में आदमी हजार बातें करता है तो क्या वह सब पब्लिक प्रमाण है? हो सकता है वह कोई डायलॉग ही बोल रहा हो-हो सकता है, वह नोट लेने सबधी अभिनय का रीहर्सल

कर रहा हों। हो सकता है कि बंगारू भी बंगारू न हो उनके जैसा कोई हो जो किसी जगह सेट बनाकर बिठा दिया गया हो। कैसे जानें कोई भंजा हुआ अभिनेता ही इन नेताओं के सीन दे रहा हो? भारतीय सस्कृतिवादी पार्टी में पग-पग कवि-कथाकार-नाटककार रहते हैं, आप क्या जानें?

अंतिम सत्य इतना है कि पापी पार्टी के वास्ते चढ़े लिये गए हैं। पापी पार्टी पापी पेट में जुड़ी है। पापी पेट की खातिर सब लेते हैं। इसलिए भइया इस बात पर बहस करो कि किस प्रकार कायदे से बिना चौके-चिल्लाए पार्टी के लिए नवरों के पैसे को लिया जाए। आप भी खाइए, हम भी खाएँ! नया नारा दो - खाओ और खाने दो। तसल्ली से। सब खाते हैं। जब तक पार्टी चलेगी, खाना-पीना चलेगा। बल्कि पार्टी इसलिए बनाया करेगे कि खा सके और इस तरह सब एकमत हैं और होंगे कि हमसे कोई भी गुनाह नहीं हुआ। सबको माखन चाहिए, सब खाओ अरे लडते काहे हों। जनता रूपी गोपियों का माखन खा और लगा। अरे माखन खाने का नियम बना दो। नियम नहीं है तभी तो फजीहत हो रही है।

और ध्यान रहे जो 'दीन के हेत' लडा करते हैं वे 'पुरजा-पुरजा कट' मरते हैं, लेकिन 'खेत' नहीं छोड़ा करते। खेत नहीं छोड़ना है। यही उत्तर-तहलका डॉट क्रॉस लाइन है। तो ग्वाल-बाल गोपियाँ सब डटे हैं। एक ऐसी माफियालीला चल रही है, जिसमें सत्ता सब पापों को पुण्य में बदल रही है। बहुत जल्दी ही ये छोकरे किसी के एजेंट साबित होंगे, जरा ठहरें। देख लेगे। एक-एक को।

इस देशभक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। पाँच हजार के माल को पाँच सौ में बेच दें तो देश की खातिर। महाबली क्रांतिकारी फर्नांडीज कहीं नहीं जाने वाले। थोड़े दिन की छुट्टी जरूरी थी, दे दी! ममता दीदी का ड्रामा हमेशा की तरह उनका अहर्निश कोपभवन का नाट्यविनोद रहेगा। अरे, जब आप ही गद्दी नहीं छोड़ेंगे तो छुड़ाएगा कौन? नैतिकता पर एक प्यारी-सी बहस कर लीजिए। अपने ग्वाल-बाल ठहरे, भ्रष्टाचार विरोधी जेपी के मेनानी लोग। इनसे बेहतर कौन जानता है कि उससे कैसे दूर रहा जाता है। इन दिनों नोटलीला नोट से दूर रहने का अभ्यास ही तो है। यह तो फुल ड्रेस रिहर्सल नहीं था न। फुलड्रेस में हम सब नोट से दूर ही दिखते हैं। किसी ने कहा कि बंगारू कुल एक लाख पर मर गए और वह भी जमा नहीं कराए। अरे भाई भूल गए होंगे। फिर दलित ठहरे, आप जैसा ब्राह्मणी हाजमा नहीं बना है। वे भूल गए कि भाजपा में भूलने की कला पूरे विज्ञान की तरह इसी खातिर विकसित की गई ताकि सकल के समय काम आ सके। यह प्यारे से फासिस्ट दिमागों की कला है जो हर संकट के मौके पर भूलने को शास्त्र बना डालती है। अभी पूरी तरह सधी नहीं। बाबरी को भूल गए, नोटरी को नहीं भूल पाए, बोल बैठे। मारे गए। अभ्यास करने से एक दिन हम इस देश की जनता को, इस देश को भी एकदम भूल सकते हैं। आगे किसी दिन 'बाबरी गिराई नहीं गिर गई' की तर्ज पर सुदर्शनजी

नहीं तो कोई उवाचेगा कि 'खाया कहीं खिलाया गया। धुन उसी पुराने फिल्मी गाने की होगी कि - 'मुझे दुनिया वालो शराबी न समझो/मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है।'

हे सखे! इस बार आपका पाला हिंदुत्व के शुद्ध निर्लज्ज माफिया से पड़ा है। इतना निर्लज्ज तो दाऊद, छोटा शकील, छोटा राजन, भरत शाह का माफिया तक नहीं बन पाया क्योंकि वह अपने 'खाने' को छिपाता नहीं है। वह अपनी उगाही को सगे आम कहता करता है। कम से कम उनकी गोली सच्ची होती है। इधर तो एक कथित महान् सघ एक कथित महान् पार्टी और उनके इतने सारे राष्ट्रभक्त लगातार मिथ्याजाल में रहते हैं और उसे ही बुनते हैं। वे हर राई को पर्यंत करते हैं हर पर्यंत को राई करते हैं। उसे सस्कृति कहते हैं। इन दिनों दाल में काला नहीं है, काले में ही दाल है। सारी दुनिया जीम रही है। हमको मलाल है कि हमारा नवर कब आएगा। हे ग्वाल-बालो, अगर छोड़ेगे तो आएगा। वस, हमारे पेट की खातिर छोंड देना जी।

● जनसत्ता, 19 मार्च, 2001

तहलका बाद के दिन

बेचारी गर्विली सरकार की आत्मा तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन तहलका डॉट कॉम ने सत्ता के राम-लक्ष्मणों के चपत लगाई। इन दिनों एक शव है जो चला आ रहा है। भारत में शव साधना की परंपरा पुरानी है। आत्मा शव में लौट आए ऐसे तान्त्रिक कर्मकांड भी हमारी परंपरा के अंग हैं। उस दिन जब प्रधानमंत्री ने अपनी भुजा उठाकर कांग्रेस और सोनिया गाँधी को ललकारा तो आवाज भले वही शखनाद वाली रही, लेकिन वह बात नहीं थी। ऐसी चुनौती पर टूटकर ताली नहीं पड़ी।

सच। किसी को अफसोस नहीं होना चाहिए कि यह सरकार नहीं गई, बल्कि हल्की-सी खुशी ही होनी चाहिए कि एक ऐसी सरकार भी अपने यहाँ काम की हा सकती है जिसकी आत्मा मर चुकी है, जो नैतिकता के नियम माने तो रसातल में चली जाए। तब देश का क्या होगा? आनंद की बात यह है कि यह लगभग उन्हीं स्वदेशी तरकीबों से बची जिनसे सदियों से यह देश बचा हुआ है। अगर यह नहीं बचती तो जरूर अफसोस होता। हमारे अचूक प्रयोगों का क्या होता?

हमें प्रधानमंत्री के सलाहकार ब्रजेश मिश्र का कम से कम एक बार कायल होना चाहिए कि इतने तूफान में भी वे अटलजी को बचाकर ले गए। जरा-सा नैतिक भावुकता का दौरा पड़ता तो तिनके न मिलते। लेकिन सत्ता का तर्क उनके सामने इतना साफ रहा कि वही बचा ले गया। अब सब शांत है। सब और चैन है। बेखटके पोंच साल राज इसी तरह किया जा सकता है। सत्ता के आगे नैतिकता की विजय इसी प्रकार हो सकती थी। भाजपा और उसके पितृसगठन से बेहतर इस प्रकार की नैतिकता के पाठ कौन जानता है जो 'चाल चेहरा चरित्र' के चकार को 'चोरी-चोरी चुपके-चुपके' के चकार से अदल-बदल करते रहते हैं। 'पार्टी विद ए डिफरेस' 'पार्टी विद डिफेस' रह गई।

तहलका डॉट कॉम दरअसल भ्रष्टाचार को 'काम कराने की लीला' मानने वाली सदा सहनशील जनता के एक मनोरंजक जनक्षेत्र में गिरा। वहीं उसे गिरना भी था। गिरते ही दो प्रतिक्रियाएँ जनता में होनी थीं : सनसनी और मजा। जनता का देशकाल उस पखवाड़े अवसादयुक्त था। वज्र-बाद की शेयर बाजार की सेबी की मिलीभगत

से कराई गई लूट और मदी की मार से करोड़पति बनने के लालची लोगो की आत्महत्याओं के बीच तहलका के टेप किसी ऐसे सच की तरह ही थे जिसे सब पाँच हजार साल से होता हुआ जानते थे, लेकिन जिसे फिल्म पर अब जाकर उतारा गया था। लोग पहले चकित हुए क्योंकि ऐसे मौकों पर चकित होने की मुद्रा रस सिद्धांत में आवश्यक अनुभव कहीं गई है। अद्भुत रस का स्थायी ऐसे ही आलबनो से उचित अवसर पाकर होता है। फिर विविध संचारियों के संयोग से जब रस की निष्पत्ति होती है तो रस मात्र रह जाता है। उसमें मेरे-तरे का झगडा मिट जाता है। किसने लिया, किसने खाया, कौन भ्रष्ट है, ये तमाम विकार भुला दिए जाते हैं। रस की दशा ही ऐसी है कि कर्ता, कर्म, क्रिया सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ भाव मात्र रह जाता है। यहाँ आश्चर्यभाव से पल्लवित हुआ अद्भुत रस रह गया। कांग्रेस और विपक्षी दल साहित्य-शास्त्र नहीं पढ़े, सो उसे गंभीरता से नैतिकता का मामला मानकर चलने लगे और इस्तीफे की माँग करने लगे। सच कहा है कि ये यूरो-हिंदू नहीं जानते कि अंत में रस मात्र रह जाता है जो आनंद का पर्याय है, जो अतत ब्रह्मानंद सहोदर का पर्याय है।

अद्भुत रस एक उत्तर-आधुनिक समस्याग्रस्त रस है। वह जितनी जल्दी बनता है उससे ज्यादा तेजी से गायब हो जाना है। कहीं टिकता ही नहीं। एक फोटो नहीं लेने देता। जैसे ईश्वर के दर्शन हो, जो होते-होते रह जाते हैं या सच के दर्शन, जो थोड़ी देर के लिए ही झिलमिलाता है। सत्य का साक्षात्कार करने की ताव किसम है? इसलिए जब भी वह प्रकट हुआ, ईश्वर की तरह चकित करके गायब हुआ। अद्भुत रस कोई प्रमाण भी नहीं छोड़ता। बस एक शाम कुछ मजा, कुछ औत्सुक्य, कुछ ठहाके, कुछ अवाक् भाव और फिर उसी सड़ांध में गिरे आप। इसीलिए यह लेखक कहता रहा है कि ये दिन ग्लोबल अ-गंभीर दिन हैं। यह नितांत स्वदेशी पाँच हजार साल पुराना भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत भाव क्षेत्र है जहाँ नैतिक-अनैतिक धर्म की रक्षा से तय होता है और धर्म राजा में रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि वह सविधान बदल दो। सारे झझट खत्म। लेन-देन को पारदर्शी कर दो। लेकिन जनता को अद्भुत रस पसंद है। सब खेल पारदर्शी हो गया तो फिर मजा क्या रहा।

सो तहलका से जिन्होंने ज्यादा उम्मीद लगाई, वे भावुक ही कहे जाएँगे, सच्चे रसिक या भावुक नहीं। तहलका एक अद्भुत सांस्कृतिक क्षण से ज्यादा कुछ नहीं था। जनता जानती थी कि भ्रष्टाचार के बिना, रिश्वत के बिना यह जीवन दूभर है। इसलिए अद्भुत रस के निर्माण के बाद जो दूसरा रस मिक्स हुआ वह हास्य रस था, विनोद का भाव था। 'अब आएगा मजा' लोगों का प्रथम कथन था। किसी को अफसोस नहीं था कि कौन कितना खा गया, अफसोस था तो यह कि ये लोग इतने कम में बिक गए। यही गंभीर आरोप था और आज तक है। दुख में भी सुख मानने वाली जनता को दुख हुआ कि ऊपर के लोग इतने कम पर ही मान जाते

हैं जबकि सड़क पर खड़ा पुलिसवाला तक इससे ज्यादा लेता है। जनता तो व्यस्ता में काम करती है, फाइलें चलाती है या चलवाती है, वह जानती होती है कि किस विभाग में किस मेज की कितनी फीस है और उसे किस तरह देना है, कहाँ देना है।

अद्भुत सुदरता से युक्त भारतीय यथार्थ यही है कि हर मनुष्य में एक रिश्त लेने वाला और एक रिश्त देने वाला रहता है। भगवान् को हमेशा से प्रसाद-चढ़ाया प्रिय रहा है। भक्त भगवान् को पाँच हजार साल से चढ़ाते आ रहे हैं। यह जीवन भगवान् का ही प्रसाद है। कलजुगी यूरो-हिंदू प्रसाद को रिश्त कहा करते हैं। यह पश्चिमी सोच का प्रतीक है। अपना एकाउंट कभी बंद नहीं होता। आना-जाना, लेना-देना कर्म के फल है। यही अपनी सभ्यता है। यहाँ कर्मफल ही सजा है, जो अपने आप मिलते हैं। पश्चिमी ममझ वाला हासी क्रोनिए वेबकूफ था, मारा गया। अपने यहाँ अजहर ने एक मीडिया कंपनी बना दी है और जडेजा सरेआम शादी कर रहा है जहाँ लेन-देन की बान हुई थी। लक्ष्मण जी ने जब डॉलर कहा तो प्रश्नवाचक कहा। डॉलर? यही तो भापा के खेल है। बताइए, बावरी गिरी कि गिराई गई? और क्या फर्क है गिरने-गिराने में, सबको गिरना है एक दिन। खाटी भारतीय विमर्श इसी तरह चलता है। अर्थ को जब चाहे जहाँ चाहे बदला जा सकता है। अर्थ डंडे में रहता है, बोलने वाले के पाम रहता है। प्रमाद चढ़ाओ, अर्थ पाओ। इसे कोन तहलका समझेगा? सोइ जानहिं जेहिं देहु जनाई, जानत तुमहि-तुमहिं होंहि जाई। जो इस नीला भाव को नहीं जानते वे भाया में फँस जाते हैं।

इसीलिए तहलका ने एक उपकार ही किया है। रिश्त और भ्रष्टाचार को एक धनात्मक मुद्दा बना दिया है। जिस प्रकार लालू ने गद्दी न छोड़ कर नवीन नैतिकता के ऊँचे मानक कायम किए और इन दिनों एक खबर चैनल के प्रामों में ठाठ से हर रोज कहते हैं 'मैं जेल जा रहा हूँ।' जेल न हुई मुफ्त की पाँच सितारा फॉरेन ट्रिप हो गई। यह अद्भुत-रस है जिसे अभूतपूर्व समाजवादी लालू नितान्त अब तक बनाते आए हैं और जिस दिन तहलका टेप खुले, उस दिन वे ही सबसे पहले बोलें कि इन सबको निहाड़ ले जाना चाहिए। खग जार्न खग ही की भापा! वे अपने पुराने समाजवादी को बंहरत समझते होंगे। बहुत जल्द ही दृश्य मनोरंजक हुआ। इधर भी वे ही रहे, उधर भी वे ही रहे। संसद में बहस करने की बात होने लगी। काहे भइया? ये बातें बहस की कहाँ हैं, आनंद की है। अब हर कोई कहता है, मैं रिश्त खा रहा हूँ, तुझे जो करना है कर ले। पब्लिक को 'दीवार' का डोंयलाग रटा हुआ है। वह उसी में जीती है जब अमिताभ का भाई बना शशि कपूर अमिताभ से कहता है कि भाई, तुम सरेडर के कागजों पर दस्तखत करोगे कि नहीं, तो वह कहता है कि जाओ पहले उस आदमी के दस्तखत लाओ जिसने मेरे हाथ पर यह लिख दिया था कि तुम्हारा बाप चोर है। शशि कपूर देखता रह जाता है और अमिताभ को तानी मिलती है। हमारे सासद पिक्चरों देखने का टाइम नहीं निकाल पाते। चितन का तो

विल्कुल नहीं निकाल पाते। वे ससद में सोते हैं। ऊँघ जाते हैं। सदियों की जनसंघर्ष की थकान टहरी। अपनी फिल्में वह सब हजार बार दिखा चुकी हैं जिसे देखकर पहली बार सब चौकने का नाटक कर रहे हैं और इस्तीफा देने-न देने की बात कर रहे हैं।

तहलका डोंट कॉम के टेप क्या है? अरे, सच तो इससे कहीं ज्यादा है जा उसे ही मालूम है जो सत्ता में रहा है, सत्ता से बाहर रहा है। चलने दो टेप। कुछ दिनों बाद भ्रष्टाचार के समुद्र में कहीं विला जाएँगे कि पता नहीं चलेगा। वही हुआ। वैसे ही होना चाहिए था। फर्ज कीजिए, प्रधानमंत्री अपने कार्यालय पर लगे आरोपों पर ही इस्तीफा आदि दे देते तो परंपरा का क्या होता? भारतीय संस्कृति का क्या होता? उत्तर-तहलका दिनों का एक सबक यह है कि रिश्वत को, उसकी प्रक्रिया का कानूनी और पारदर्शी बना दिया जाए। सबके गेट गेट पर लिखें हों। सबका रसीद मिले। काम न हो तो रेट गेट पर ही मय व्याज के वापस मिलें। लेन-देन हो ओर सरें आम हो। जब आम हो। जब हमें घटा-बडियाल बजाकर भगवान् को रिश्वत देते हैं तो मनुष्य को हमें ठुमरी-दादरा नाच-गाकर बधाई देकर कमर लचकाकर तिहाई मारकर रिश्वत देनी चाहिए।

ये नैतिक सवाल तो से परे चले गए दिन हैं। इन दिनों गाँधी वादा को पटक-पटक कर नैतिकता सिखाने के लिए न मारे। उस पर रहम करें। मौका लगेगा तो चार लोग उसकी भी तस्वीर निकाल देंगे। कलजुग है। कौन दूध का धुला है। वही अमिताभ वाला डोंयलॉग होगा। इससे लालू भी बचेगा, विंसेंट भी बचेगा, बोफोर्स भी बचेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय भी बचेगा। क्या गुनाह किया है उन्होंने? नियम नहीं थे तो पूर्व तिथि से लागू होने वाले नियम बना दें कि मन् सैतालीस के बाद जो भी लिया-दिया गया वह सब कानूनी है। वेध है। नैतिक है। इससे भारतीय संस्कृति की विजय पनाका दिग्दिगंत में फहराएंगी। सभ्यता के विकट संघर्ष हम पलक मारते जीत जाएँगे कहा ही गया है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी सो सरकार अपने गेट पर ही रेट लिख दे। तहलका-वाद के दिनों का यही सबक है। नैतिकता से जुड़े शब्दों का कोश से हटा दे या उनके अर्थ बदल दे। रिश्वत का अर्थ हक कर दे, फीम कर दें। संविधान बदल ही रहे हैं तो हे प्रभु, जरा शब्दकोश का खयाल करें, अंग्रेज का बनाया हुआ है, दुरुस्त कर दें। खाएँ और खाने दें।

आने वाले दिनों में जिन लोगों को अपनी सरकारें बचानी हों, उन्हें इन तरह दिनों में अब गई-तब गई सरकार द्वारा तहलका को निपटाने के तरीकों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसमें एक निर्लज्जता का स्वदेशी जीवनरक्षक कवच मिल सकता है जो देश के नागरिक मात्र के काम का हो सकता है। जब भी सकट आए, लोग कुछ भी कहें, आप सयम न खोएँ और क्रमिक भाव से निर्लज्जता को ही एक धनात्मक अस्त्र की तरह चलाएँ। दीठता अडिगता बन जाएगी। अडिगता सिद्धांत बन जाएगी।

सिद्धांत बचा ले जाएगा। इस कुछ लाय धरती-पकड़ दा
दे कि भारतीय शैली की कुश्तियों में समय की पावदी
चीज बड़ी बलवान हुआ करती है। वस, आप समय का
देर तक धरती पकड़े रहे तो कुछ लोग इसी कला पर उ
वाह, पिटता खूब है और देखो हिलता तक नहीं है।

● जनसत्ता, 31 मार्च, 2001

ग्लोबल सोनिया और हिंदुत्व के डर

आपात्काल से पहले के दिनों में, गैरकांग्रेसवाद के दौर में एक औद्योगिक-प्रधानमंत्री के लिए लंपट रस वाले कुछ जुमले तब के भारतीय जनसंघ के बीच खास लोकप्रिय थे जिन्हें सुनकर संघ समर्थकों में खुशी की टिटकारी दौड़ जाती थी। तब न मीडिया इतना था कि सब तुरंत दिखाया जाता, न स्त्रीत्ववादी विमर्श ने जोर पकड़ा था, न स्त्रीत्ववादी संगठन थे जो इस लंपट-मर्दवाद का गला पकड़ते।

इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आजमाए जाते मर्दवाद के प्रचुर उदाहरणों में से कुछ भर को देखा जा सकता है। यदि उनको एक तरतीब में पढ़ा जाए तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनने संगठन ने स्त्रियों के मामले में एक गजब का मर्दवादी सातत्य दिखाया है। एक दिन कुशाभाऊ ठाकरे ने यो कहा कि औरतों को अभी इसलिए आगे नहीं लाया जा रहा है कि वे राजनीतिक माफिया से नहीं लड़ सकतीं। अर्थ यह था कि वे अबला होती हैं, गृहिणी होती हैं, वे लड़ना क्या जानें, लड़ने का काम मर्दों का ठहरा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा तैंतीस फीसदी आरक्षण के लिए ललकार के बाद ही भाजपा अध्यक्ष की यह टिप्पणी बताती है कि भाजपा के ऐसे सहज विचार हैं। इस पृष्ठभूमि में गुजरात के भाजपा नेताओं और महामना महाजन-फर्नांडीज जैसे नेताओं के सोनिया गोंधी-संदर्भ के विचारों को पढ़ें तो क्रोध कम आएगा और समझ में आ जाएगा कि औरत के मामले पर बहुत-सा दबा हुआ लंपट-रस सामने क्यों आता है। यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा के विमर्श और फर्नांडीज जैसे 'राष्ट्रीय समाजवादियों' की भाषा एक ऐसे परिचित स्त्री-विरोधी शब्दकोश से निकलकर आती है जिसके स्रोत जर्मनी की नाजी पार्टी के अब सुपरिचित स्त्री-विरोधी विमर्श में बने होने चाहिए।

नाजी पार्टी के अंध-राष्ट्रवाद में राष्ट्र का जो नक्शा हिटलर ने बनाया उसमें सबसे पहले 'लैंगिक नियोजन' किया। विलहेल्म राइख का 'मास साइकोलॉजी ऑफ फासिज्म' नामक प्रसिद्ध अध्ययन बताता है कि फासिज्म की वैचारिक संरचना में यह नियोजन और इस तरह 'स्त्रीलिंग का नियंत्रण' प्रथम पाठ है। सोनिया गोंधी

को लेकर भाजपा के विभिन्न नेताओं द्वारा की जा रहा टिप्पणियाँ, जो भारतीय किस्म के हिंदू-फासिज्म की सरचना की अनंत दैनिक कसरतों का हिस्सा है, मूलतः ऐसे ही 'लैंगिक नियोजन' और 'स्त्री-नियंत्रण' की सरचनाएँ हैं। इन्हें भाजपा की चुनाव की 'निराशा' मात्र के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि इन्हें नाजी पार्टी के स्त्री संबंधी विमर्शों और नस्ली शुद्धतावाद के लगभग समानांतर, यहाँ तक कि छायावाद के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।

भाजपा अपने मास्कृतिक-राजनीतिक विचार में न चाहते हुए भी पकड़ी जा सकती है। सत्ता के इतने पास और इतनी आसानी से पहुँच जाने के बाद उसके नेता फासिस्ट नाजी पार्टी के कई नेताओं की तरह अति उत्साह में कुछ ज्यादा ही यथार्थ बोल जाते हैं। सौभाग्यवश स्त्रीत्ववादी पाठ की राजनीति के इन दिनों में लिगबंद के विचार उन तमाम विचारों के पीछे छिपे फासिज्म को खोल देते हैं जो अब तक छिपे रहे हैं। भाजपा इन विचारों की एक प्रबलतम सरचना है और इन दिनों सोनिया प्रसंग में वे लगातार 'भारतीय सस्कृतिवादी' 'अनंत मुखारविंदों' से अजस्र झर रहे हैं इसलिए उन्हें खास तौर से देखा जाना चाहिए। इस प्रकरण में उस समांतरता को भी पढ़ा जाना चाहिए जो नाजी पार्टी और भाजपा (और इन दिनों खासकर फनाडीजों) के बीच दिखती है। स्त्रियों के प्रति गहरी घृणा के सामाजिक वातावरण में और सस्कृति सवधी अनंत विमर्शों में हम ऐसे विचारों को इतना सुरक्षित पा सकते हैं कि वे आपत्तिजनक ही नहीं लगते। मगर कभी कोई घटना अचानक इस नशे में बौरा गए मर्दवाद का मुँह विरा ही जाती है। पहले इंदिरा इसका निशाना थी, अब सोनिया है, कल को प्रियंका होगी।

जरा 'भारतीय सस्कृति' पर गर्व करने वालों के सुभाषित पढ़ें 'वह तो गान वाली है'.. 'वह तो कलमुखी/कलमुँही/है/जो 'अपने शौहर को खा गई' /... 'वह प्रधानमंत्री बन सकती है तो मोनिका लेविस्की भी बन सकती है'.. 'क्या दिया है उसने, सिर्फ दो वच्चे ही तो जने हैं।' इसमें सहयोगी करुणानिधि को मिलाकर पढ़ें जो जयललिता के बारे में कहते हैं कि "भाजपा की सरकार तरह मन्नीने इसलिए चली कि जयललिता को लड़ाई एक मर्द से थी। अब अगर भविष्य में कहीं दो औरतें (सोनिया और जवा) आपस में ऐसे ही निपटने लगीं तो आप जानते ही हैं कि नतीजा क्या होगा।

कहने के बाद आसानी से माफी माँगी जा सकती है, लेकिन माफी के बाद भी इस मनोरोगी मनोरचना को नष्ट हुआ नहीं माना जा सकता।

नाजीवाद स्त्री का नियोजन इस प्रकार करता था : स्त्री माँ है, वहन है, उसका केंद्र उसका बेटा है, उसे चौका-चूल्हा देखना है और अच्छी नस्ल पैदा करनी है। नाजी पार्टी में कुँवारे मर्दों का भाव ऊँचा रखा जाता था ताकि श्रेष्ठ नस्ल बन सके। खून का मिश्रण नस्ल को अशुद्ध करता था। जर्मन राष्ट्र के पतन में यहूदी सस्कृति के साथ जर्मनों की उदारता अपराधी रही। नस्ल खराब हो गई। औरत आजाद होगी

तो नस्ल कैसे बनेगी। 'लेडी' नहीं, उसे जर्मन ओग्न या लडकी होनी चाहिए। उस वच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसी बातें हिटलर की, 'माइन काफ' और कर्ट रोस्टेन के 'ए वी.सी. ऑफ नेशनल सोशलिज्म' में लिखी हैं। और देखिए वे आज के व्हियानूमी स्त्रीविरोधी विचारों से मिलती हैं। धार्मिक-तन्त्रवाद और अध राष्ट्रवाद स्त्री के दुश्मन हैं। वे बिना कहे भी स्त्री को नियोजित करते हैं। वे कह रहे हैं सोनिया एक विदेशी आगत है। विधवा है, कायदे से तो उसे पति के साथ ही सती हो जाना चाहिए था। अगर न हुई तो कोई बात नहीं। अपना चौका-चूल्हा करे। हम इतने अनुदार नहीं कि उसे घर से निकाल दें। उसका अनुभव कहाँ है राजनीति का। दृमग तर्क-कम चलता है वह विदेशी है। इस देश में जन्मी नहीं है। ईसाई है। इस देश को ईसाई बनाने को साजिश चल रही है। ईसाइयों ने इतने दिनों हम पर शासन किया है। वह फिरगी है। विदेशी है। उसे क्या हक है कि वह प्रधानमंत्री बनने का दावा करे? हम कानून बनाएँगे। विदेशी का 'फिक्स' कर देंगे। विदेशी नस्ल से बचना है। विदेशी खून को क्या हक है? हम अपनी नस्ल खराब नहीं होने देंगे।

सोनिया की जगह अन्योक्ति में मोनिका लेबिस्की को रखना उसे पुश्तली मनवाना है और तुलना में 'भारतीय स्त्री' की छवि को स्थिर करना है कि वह पतिपरायणा है, माँग में सिद्ध है, विदी है और बेटों की माँ है। बेल्लारी में सुपमा को लड़ाना दरअसल इस स्त्रीछवि को ऐसी पश्चिमी स्त्री की उस छवि से लड़ाना है जो भारतीय मर्द के मजे के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन हक के लिए नहीं। सोनिया पश्चिमी है। पश्चिमी स्त्री पुश्तली होती है। तीसरा तर्क चलता है 'कलमुँही' के रूपक में वही हिंदू-परंपरागत 'अशुभ विधवा' का और सुहागिन का आमना-सामना है।

यहाँ से यह चुनाव एक तरह से मर्दवाद और नस्लवाद के नए हमले और उसके विरुद्ध लड़ने का भी अवसर है जिसके लिए कांग्रेस के चुनाव तयोजक पहले से तयार नहीं थे और अभी तक वे स्त्रीत्व के निहित प्रश्नों को पूरी तरह नहीं उठा पा रहे हैं जबकि चुनाव आयोग के सामने इन प्रश्नों को कई महिला संगठनों ने पहले ही उठाया था।

इस चुनाव में मर्दवाद स्त्रीत्ववादी विमर्श को मनचाहे ढंग से अपमानित करता और दु शासन की तरह अपनी जंघा पर ताल देता आ रहा है। वम, युद्ध, राष्ट्रवाद, शहादत, वीरता और इन सबको 'जीत' में बदलता वह चेहरा एक कुँवारे का ही चेहरा है जिसे इक्कीसवीं सदी के विजयी भारत के नाम पर बेचा जा रहा है। इस भाषा में एक मर्दवादी विमर्श काम कर रहा है जिसकी अभिव्यक्तियाँ हैं ऐसे 'सुभाषित' जो सोनिया को लेकर कहे गए हैं।

हिटलर और उसकी टीम के दैनिक विमर्शों में मर्दवादी लपट भाषा का पर्याप्त प्रयोग होता था। हिटलर के गुरु डाइट्रिस एकार्ट ने कहा था कि 'जर्मनी का रक्षक

कुँवारा मर्द होना चाहिए।' फासिज्म जिस नियंत्रित यौन-अर्थव्यवस्था पर चलता-पनपता है वह यौन-शुद्धता और इस तरह नस्ल की शुद्धता की माँग करती है। हिटलर ने फरमान जारी किया था कि शादी के पहले जोड़ों को अपने जर्मन रक्त के शुद्ध होने की सनद देनी होगी। अपने यहाँ भी जरा देखें कि देश के कितने जिम्मेदार लोग स्त्रियों के प्रति कैसे असहिष्णु विचार रखते हैं? कहने के बाद 'किंतु-परंतु' के साथ माफी माँग लेने से नाटक तो पूरा हो सकता है लेकिन वह विचार नहीं खत्म हो जाता जिसे आपने सीचा है। मर्दवाद फिलहाल वम और वीरता के जोर में है। जिस अनुपात में वह जोश और जोर में है उसी अनुपात में स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ता है।

राष्ट्रवाद का रूपक जगाकर और उसमें अधराष्ट्रवादी अर्थ देकर जो वातावरण बनाया जा रहा है उसमें स्त्रीत्ववादी विमर्श कितनी बड़ी चुनौती है, यह उस डंग प्रकट है जो भाजपा के नेता सोनिया पर हमला करके प्रकट करते हैं। इसके सबक भी हैं जो प्रतिरोध के नए रूपों की तरफ इशारा करते हैं। शिवसेना प्रमुख बात ठाकरे ने जब एक सभा में सोनिया गाँधी की नकल उड़ाई तो वहाँ आर्ड औरते उठकर चली गई। इसी तरह जब सोनिया के स्त्रीत्व पर हमला किया गया तो औरते नहीं हँसी। स्त्री को बेपर्दा करने वाले भजाक और व्यंग्य अब गाँव की स्त्रियों द्वारा भी नहीं महे जा रहे हैं। भाजपा का मर्दवाद अपने जोर में रोज दो-चार सीटे खो रहा है।

● जनसत्ता, 6 सितंबर, 1999

विश्व सुंदरी और विश्वामित्र

पहले भारतीय सस्कृति का शत्रु वैलेटाइन डे था, फिर लड़कियों की जीस थी, अब सौंदर्य प्रतियोगिताएँ हैं। पहले कानपुर में भाजपा के अनुपंग विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल से जुड़ी कथित भारतीय सस्कृति ट्रिगंड ने रोकने की कोशिश की थी। अब सघ के अनुपंग भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि वे प्रदेश में सौंदर्य प्रतियोगिताओं की इजाजत नहीं देंगे। इस बार इस बयान के साथ मुख्यमंत्री ने सौंदर्य के मानको और उनके सामाजिक उपयोगों पर भी एक 'बौद्धिक' दिया जिसे उत्तर प्रदेश के कई भारतीय सस्कृतिवादी लोगों ने आगे बढ़ाया। एक ने तो शृंगार के बारे में विरोधाभास अलंकार की टोंग तोड़ने हुए मुख्यमंत्री का कुछ इस तरह साथ दिया कि औरते बड़े अंगों को छोटे वस्त्रों में परोंसती फिरती हैं। भारतीय सस्कृतिवादी भाषा की यह रसलपटता इन दिनों सिद्धावस्था को प्राप्त कर रही होगी।

सौंदर्य प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध लगाने के ऐलान की दूर थी कि सौंदर्य प्रतियोगिता के मानी बदल गए। प्रदेश के कलजुगी विश्वामित्रों की सदा की तरह लगा कि सौंदर्य प्रतियोगिता 'अंग-प्रदर्शन' है। फिर तर्क फिसला कि यह अतंतः देह व्यापार है। मुख्यमंत्री का बौद्धिक चला कि भारत विश्वगुरु रहा है ऐसी प्रतियोगिताओं के कारण ही वह उच्चासन से गिरा है, अब नहीं गिरने दिया जाएगा। गजब का सत्य खोजा कि सौंदर्य तो प्रकृत होता है, उसमें प्रतियोगिता कैसी? ऐसे मौलिक तर्कों के उत्तर के लिए हमें केंद्रीय मंत्री और सघ के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता प्रमोद महाजन से जरूर पूछना चाहिए कि उनका इन प्रतियोगिताओं के बारे में क्या रवैया है जिनमें कल तक उनकी बेटी भी भाग लेती रही है।

भूमंडलीकरण को जाने बिना ताल ठोकने वाले उसी के मीडिया-प्रस्तुत तर्कों को दुहराते हैं, जो प्रतियोगिता बनाता है और सौंदर्य प्रसाधनों का विज्ञापन करता है। इन दिनों ऐसे अनेक स्वदेश प्रेमी समक्ष हो रहे हैं जो सौंदर्य के इस सहज बाजारीकरण और अंततः अपने प्रसाधन के बाजारीकरण से आहत रहते हैं। भूमंडलीकरण और बाजार का विरोध करने के बहाने वे स्त्री जाति की आजादी को ही खत्म कर देना चाहते हैं। इस पुण्य कर्म में कई प्रगतिशील किस्म के लोग भी शामिल हैं।

वे समझते हैं कि भूमडलीकरण की बाजारी शक्तियाँ नारी की स्वतंत्रता को बेच डालती हैं, स्त्री आजाद नहीं होती। प्रगतिशील विचार भी मर्दवादी हो सकते हैं, ऐसा लगता है। स्त्री जाति की आजादी के ऐसे पक्षधर अतन यही चाहते हैं कि स्त्री आजाद अगर हो तो उनके पौरुषानुसार हो।

लेकिन इस फासिस्ट विचार की एक अधी गन्ती भी है जिसमें हर विश्वामित्र कम से कम अपने लिए हर बार एक मर्दका ही चाहना है। कथित भारतीय संस्कृति के कथित गर्विले नायकों के घरे में रहने वाली व्हू-वेदियों प्रकृत सौंदर्य पर कितना निर्भर करती है, यह बात यदि स्वयं राजनाथ बताएँ तो सुदर रहे। घरों में रहने वाले लाखों-करोड़ों स्त्रियों को उनके पति या पिता उनकी सुदरता के भावों और अभ्यासों को लेकर कितने चिंतित नहीं रहते? क्या उन लड़कियों की शादी हो जाती है तो जरा भी असुंदर यानी प्रकृत-सुंदर होती है? सॉवली-काली लड़कियों की शादी योग्य बनने के लिए क्या-क्या नहीं करना पड़ता? और उनको अक्सर ही अस्वीकृत काम वाले लड़कों के स्त्री विचार प्रकटत ऐसे ही होते हैं कि उनके घर की औरतें शृंगार ज्यादा न करें, लेकिन शादी के किसी कुरूप से कभी नहीं करना चाहते। ऐसे विश्वामित्र घर के बाहर अपनी औरत को ढँक कर चलाना चाहता है, लेकिन घर में उसे रक्षा-उर्वशी की तरह ही देखना चाहते हैं।

समूचे 'परकीया प्रेम' का समाजशास्त्र घर की औरतों को शृंगार-गहिन करके घर के बाहर आदर्श रचने का परिणाम रहा है और परकीया इसलिए रही है कि वह इस विश्वामित्र के पौरुष को धन्य कर सके। और जब यही भारतीय संस्कृतिवादी नौजवान अपने लिए लड़की देखने जाता है तो उस वक्त जो उसकी चाल-ढाल पर बातचीत पर नजर रखी जाती है वह क्या है? वह एक अश्लील फैंशन परेड ही है जिसमें लड़की का अपमान किया जाता रहता है। यानी कलजुगो विश्वामित्र अपनी पुरुषवादी सत्ता के लिए आज भी एक प्रकार की फैंशन परेड की करतबें है। यह एक कमजोर कायर हिंदू तर्क की तरह है कि औरतें सजे लेकिन सिर्फ उनके अनुसार और उनके लिए सजें। उस औरत को अगर बहुराष्ट्रीय निगम अपना दूत बनाते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं तो वे हाय-हाय करते हैं। झगडा यह है कि हमारी व्हू-वेदियों को कोई क्यों लुभा रहा है। अर्थ यह कि आँगन को जला कर मारना, उसे बलाकृत करना, सती कर देना उसे नियंत्रित करना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुखमंत्री ने यह भी कहा कि दहेज लेने और बलात्कार करने को मैं प्रतिबंधित करता हूँ। अरे, इन तर्कों से ही तो औरत काबू की जाती है।

वह पाँच फुट दस इंच लंबी होकर दुनिया भर को रौदती-मुस्कुराती नई पोशाकों के सामने आए तो 'अपराध' है। अपराध इसलिए कि पाँच फुट दस इंच लंबी ग्लोबल लड़की अंग्रेजी में बोलने वाली इस धरा के किसी सुंदर समुद्र तट पर अपनी विकिनी में अपनी देहभाषा को नया करती इस विश्वामित्र की परिभाषा के एकदम पर चली

जाता है। परिभाषा के पर चल जाना ही तो नियंत्रण से परे चल जाना है। आप उसे स्टोव में जला नहीं सकते, आप उसे आसानी से पकड़ नहीं सकते। अपनी लड़ाई में वह मर्जों की मर्दानगी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण लगती है। यह नई ग्लोबल औरत है जो भारत में बन रही है, जो न जलाई जा सकती है न आसानी से बलाकृत की जा सकती है। वह कलजुगी विश्वामित्रों की आँखों में चुभती है। वह अपना सौंदर्यान्त्र बदल रही है। प्रसाधन बनाने वाली कंपनियाँ बदल रही हैं। मीडिया बदल रहा है। विश्वामित्र गं रहे हैं। ऐसे अनेक विश्वामित्रों की अपनी लड़कियों के ब्याह नहीं हो पाते क्योंकि जमाना बदल रहा है। वे लड़कियों को नहीं बदलने दे रहे हैं। बदलेंगे तो लड़कियाँ आजाद हो जाएँगी और आजादी भारतीय संस्कृति में मिर्फ पुरुषों को दी जाती है।

नया पूँजीवाद नर-नारी संबंधों को बदल रहा है। वह स्त्री के लिए एक सापेक्षित आनाद स्पेस बना रहा है। किसी टफ़र में, किसी मीडिया में, किसी अस्पताल में, किसी कॉलेज में काम करने वाली स्त्री सात हाथ का घूँघट काढ के नहीं रह सकती जिस दिन से सात सात हाथ का घूँघट गया उस दिन भारतीय स्त्री ने न्यूनतम आजादी पाई। आज स्त्री का क्षेत्र बढ़ा है। सौंदर्य प्रतियोगिता और व्यूटी पॉर्नो का बढ़ना स्त्री की देह के आजाद स्पेस का बढ़ना है। नितांत रूढ़िवादी लोगों की बहुर्र शादी से पहले इन्हीं व्यूटी पॉर्नो में सजने जाती हैं। इनमें बनने वाली स्त्री ऐसी ही विदाम आग्न है जो पुगने नियंत्रणों में नहीं है। वह अपनी देह की मालकिन हो सकती है। वह प्रजनन का निर्णय कर सकती है। यह बाहर आई औरत नए ग्लोबल-भारतीय समाज की अर्हता है। विश्वगुरु भारत चूँकि फिर विश्वगुरु बनने के चक्कर में है तो वह चाहता है कि उसकी औरतें चारों तरफ से वह 'असूर्यश्या' बन जाएँ। यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल्पित भारत की विश्व-ब्रांड है। दर्जनों बच्चों की माँएँ बनाई जाकर लगभग खत्म कर दी गई औरतें कित्त भारत की छवि बनाती हैं? स्त्री प्रश्नों को लेकर होते विश्व सम्मेलन इस औरत को उनके अनंत रोग-शांको से निजात दिलाने की जग लड़ रहे हैं। दुनिया की जो औरतें आगे जा रही हैं, क्या वे सब देह व्यापार करती हैं? और देह व्यापार कोई करता हो तो वह उसका चुनाव हुआ श्रीमान? एक सजी-सँवरी औरत मूलतः एक मर्दवादी विचार के दबाव में ही सजती है ताकि लोग उसे वावली न समझें। ऐसी हर औरत को देह व्यापार करने वाली जैसा कहना स्त्री जाति का अपमान है। आश्चर्य कि हमारा महिला आयोग इन पक्कियाँ के लिखे जाने तक एक बयान का कर्जदार है। आश्चर्य कि कुछ इस्लामी तत्त्ववादी संगठन संघ के साथ खड़े हैं। वे लोग परेशान हैं जो संघ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन स्त्री को लेकर उनके भी विचार वैसे ही रहे हैं, जैसे संघी भाइयों के रहे हैं। यह एक भयावह स्थिति ही है।

अपने शहर बरेली में विश्वमुंदरी प्रियका चोण्डा को अरक्षित महसूस करना पड़ा है। उसके घर धमकीभरे फोन आ रहे हैं। इस तरह जो महान् 'नैतिक' नियंत्रण

कभी मुंबई में कलवा पर शिजमेना के एक मंत्री ने लगान की कोशिश की थी। गुजरात में शराब करते लडके-नडकियों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, लगभग वैसी ही कोशिश उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। सौंदर्य प्रतियोगिताएँ कराने वाले संस्थान फैशन संस्थान और उससे जुड़े लोग स्वयंमयि 'नरम लक्ष्य' हैं। डराने वाले और लाला को डराकर रखने वाले जानते हैं कि एक धमकी भर से उन्हें चुप कराया जा सकता है। सरकार ने मना किया तो इशारा पाकर सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने का काम तुरंत उसके संगठनों ने ले लिया। इस तरह सस्कृति को नियंत्रित करने का जतन किए जा रहे हैं। सौंदर्यशास्त्र और सौंदर्य प्रतियोगिताओं से जुड़े लोग न तो दल बनाकर चलते हैं न वे प्रतिआक्रमण के लिए बने होते हैं। एक हंगामा-हुड्डम ऐसे समारोहों को खत्म कर देता है। सरकार पीछे खड़ी हो और वैसी ही मानसिकता की पुलिस हो तो क्या नहीं किया जा सकता। यदि किसी सुदरी स्त्री के चेहरे पर किसी ने तेजाब फेंक दिया तो यह मात्र एक दुर्घटना ही कही जा सकेगी। स्त्री-रूप से जलने वाले यही कर कर सकते हैं। देवदास को कबों पसंद था कि उसकी पारी को रूप का अभिमान हो। उसने एक छड़ी से उसके माथे पर निशान बनाया ही था। कल को और तो को सजने नहीं दिया जाएगा। एक भयानक मध्यकाल उन तमाम स्त्रियों का स्वागत करने के लिए खड़ा है। स्त्री के रूप-सौंदर्य के प्रति इस बहोषीपन का सचमुच की व्यापक और उदार भारतीय सस्कृति से कुछ लना-देना नहीं है। वहाँ स्त्री के रूप-सौंदर्य में डरा नहीं गया है।

सस्कृति के काव्यशास्त्रियों ने शृंगार को रसों का राजा अगर कहा तो शायद इसीलिए कि 'शृंगार' सदा से एक लोकप्रिय विचार रहा है और सौंदर्य एक नितांत लोकप्रिय कामना रही है। शृंगार की अनिवार्यता दरअसल मनुष्य के विकास की सूचक है कि जो प्रकृत है, उसमें रही कभी का पूरा किया जा सकता है। शृंगार का अर्थ है 'कामोद्रेक' अथवा काम की वृद्धि। 'रस मजरी' में शृंगार का अर्थ 'काम वृद्धि की प्राप्ति' कहा गया है (हिंदी साहित्य कोश)। भरत मुनि ने कहा है कि 'उसका वेश उज्ज्वल है। सनार में जो कुछ भी पवित्र, उज्ज्वल और दर्शनीय है वह शृंगार से उपमित होता है।' 'शतपथ ब्राह्मण' में कहा गया है कि विश्वकर्मा प्रजापति आगम में एक था, पर उसका अकेले मन नहीं लगता था। अतएव उसने अपने मन की ही स्त्री और पुरुष के रूप में विभक्त कर दिया। यह कथन काम के सर्वानिशायी महत्त्व को प्रकट करता है। भोजराज ने 'शृंगार प्रकाश' में शृंगार को आस्वादनीयता की दृष्टि से एकमात्र रस कहा है। शृंगार के देवता विष्णु माने गए हैं, जो अपनी अनंत शक्ति रमा के साथ रमण करते हुए लोक का पालन करते हैं। हमारी मूर्तिकला में पयाधरो को जिस तरह से उकेरा गया है वह बताता है कि स्त्री के विशेष अंग कला केन्द्र में रहे हैं। खजुराहो तो देह का समारोह ही है। स्त्री-देह को लेकर भारतीय परंपरा में ऐसी जहालत कभी नहीं रही जिसे भारतीय सस्कृति के नाम पर उसके

कुछ ठेकेदार लागू करना चाहत हैं।

सोचना उस हिंदू समाज को है जिसके नाम पर यह सब हो रहा है। जिस समाज के सौंदर्यशास्त्र के इतिहास में सैकड़ों किस्म की नायिकाओं को श्रेणीबद्ध किया गया हो और जहाँ यह श्रेणीबद्धना 'कामसूत्र' के रचयिता से लेकर रीतिकालीन आचार्यों तक ने की हों, जहाँ आज भी हिंदी साहित्य में नायिकाभेद पाठ्यक्रम का हिस्सा हों, वहाँ ऐसी जहालत इसीलिए संभव है कि भारतीय संस्कृति वालों को भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। जिस संस्कृति का पहला महाकाव्य क्रांच-मिथुन पक्षी के काम-प्रसंग की रक्षा करता हो, वहाँ ऐसे कलजुगी विश्वामित्र भारतीय संस्कृति के विरोधी ही कहे जाएंगे।

● जनसत्ता, 23 दिसंबर, 2000

मिलेनियम और हिंदुत्व

इतनी दुर्गंध, इतनी घृणा, इतना अहंकार, इतनी दयनीयता, इतनी हिंसा कि लोग रोज किसी भी धौंय-धौंय में मारे जाते हैं। उसके ठीक पास इतनी प्रसन्नता कि अखबार 'चैटराटी' और 'ग्लिटराटी' से भरे प्रसन्न। जध भक्त मंदिर बनाने के लिए प्रस्था तराश रहे हैं। यह सन् दो हजार था। उसके बूटों की आवाजें जा रही हैं। धीरे-धीरे इस साल कृष्णराधा की जमीन पर सुदरता से ऐसी नफरत पैदा की गई कि लड़कियों का शृंगार मुश्किल हुआ। सुदरता की पूजा की जगह हर बदसूरती की पूजा का भाव चढ़ा। कोई भी कह उठता कि 'सौंदर्य' नहीं होने देगे और सरकारें मुस्कराती रहती। विधवाएँ हांती रही। रोती रही। लड़कियों को दहेज के लिए रोज मारा जाता रहा। सरकारें दहेज मुकदमों को वापस लेने लगी। यह हिंदुत्व का सन् दो हजार था। फिर एक दिन एक मुखाँटा जॉश में गिर पड़ा। असल स्वयंसेवक सामने आया। उस के नाखून दिखे और देखते। एक मंदिर राष्ट्रीय भावना का पर्याय कर दिया गया। ससद चौकती रही। मुखाँटा उतरता देख अरे मुखाँटे को तो उतरना ही था। अब आप हम नव एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र को बनता देखें। पद्रह फीसदी मुसलमान दो फीसदी ईसाई आदि सावधान रहें। उनकी नागरिकता ली जा सकती है। ऐलान हो गया है। बिस्तर गोल करे कब जाना पड़े?

यह सन् दो हजार था। हिंदुत्ववादी युग का, एक दुर्दमनीय जिघांसा का वर्ष। हर दिन हिंदुत्व के पक्षधर दहाड़े। हर दिन मीडिया की सारी-सारी जगह उनकी बर्नी। इस तरह सन् दो हजार कट्टर हिंदू का दो हजार बना। उदारता तुम कहाँ छिपी हो? सहनशीलता तुम कब तक टिकोगी? ईमानदारी तुम कहाँ जाओगी? झूठ इतना मनोहर कब था? दुष्टता एक प्यारा उलाहना भर रह गई। शक-सदेह बोध के नए तरीके। सिर्फ वे सच रहे। शेष सब असहमत, गलत रहे, राष्ट्रद्रोही रहे। केरल में कोई बेवकूफ औरत प्रधानमंत्री की यात्रा के सुरक्षा इंतजामों पर उँगली उठाती है और गिरफ्तार होती है। जरूर आई.एस.आई. रही होगी। चर्चों को तोड़ने वाली आई.एस.आई. निकली। यहाँ तक जैन टीवी वाले तक आई.एस.आई. निकले। सिर्फ हुरियत वाले पाक साफ निकले। सना का ऐसा खेल कब था? सत्ता कहे तो सच बाकी झूठ।

यह इतिहास को पलटता हुआ दो हजार था। इस साल हर घटना के पीछे आई.एस.आई. नजर आने लगी। रितिक के कथित बयान के विरोध में नेपाल में जो हुआ वह सारा 'आई.एस.आई.' का रहा। हरियत के नेता परम देशभक्त नजर आए। सघ ने बार-बार कहा कि कश्मीर के धर्म के आधार पर तीन टुकड़े कर डाल जाने चाहिए। वे कर देगे क्योंकि देशभक्ति का ठेका उनका है वे लाइन ऑफ कंट्रोल को सीमांरखा मान लेगे तो भी कुछ न हागा। देशभक्ति होगी। यही कांग्रेस कम्युनिस्ट करते तो गद्दार कहलाते, देशद्रोही कहलाते। यह दो हजार था गद्दारी को देश भक्ति में बदलता हुआ। कुर्सी से चिपके अपने-अपने महकमो की मलाई बनाते दल भित्र दल रहे। ममता कांड ड्रामा फ्लॉप हुआ। तेंदपा का रूठना-मटकना जारी रहा। इस तरह हिंदुत्व का शासन अखंड रहा। तरह-तरह के समाजवादी क्लासिकल ढंग 'फासिस्ट' सत्ता की सेवा करते रहे। समाजवादिनी एक आरोपित क्रिकेटर को बचाने के जतन करती दिखी। यह समाजवाद का सीन था मनोहर गैर कांग्रेसवाद था।

तोनिया पूरे साल में सिर्फ एक बार मुस्कुराई वे नानी बनीं। कांग्रेस जहाँ की तहाँ शात अवसर की तलाश में छीजती रही। जितेंद्र ने लड़कर कांग्रेस के जनतंत्र की गवाही दी। मनमोहनी अर्थशास्त्र से पल्ला छुड़ाकर वह रैडीकल होने की असभव कांशिश करती रही। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी नायक ज्योति बसु ने स्वतः गद्दी छोड़ी। बुद्धदेव भट्टाचार्य आए। ममता का गणित बिखरा। मार्क्सवादी पार्टी ने अपना कार्यक्रम किंचित बदला और भूमंडलीकरण के दौर में नई समझ की खोज में निकली बिहार लालू व्याधि से नहीं बच पाया। जनता ने भाजपा व्याधि से लालू व्याधि का बेहतर पाया। निजी सेनाएँ लडती रही। बिहार 'हत्यारों का खेत' बना रहा। गुजरात फासिस्ट हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना। भाजपा को पटकनी लगी। अब गुजरात अंग्रेजी सीख रहा है और गजगामिनी के विरोधियों का ढूँढ़ रहा है। यूपी फासिस्ट हिंदुत्व की दूसरी प्रयोगशाला बना। विश्वसुंदरी प्रियका चोपड़ा को सुंदरता के दुश्मनों ने धमकियाँ दी। लेकिन सुंदरता थी कि बरसती रही। तीनों खिताब भारत को मिले। प्रियका मिस वर्ल्ड बनी। लारा दत्ता मिस यूनीवर्स बनी। दीपा मिर्जा मिस एशिया पेसिफिक बनी। बदसूरत लोगो को इतनी सुंदरता नहीं भाई। वे सुंदरता की नाक काटने लगे। बदसूरती के पुजारियों ने खोलकर खेला। अपराधी माफिया हिंदू-मुसलमान बना। देशभक्त-देशद्रोही बना गृहमंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरे आती रही कि छोटा राजन ने आई.एस.आई. के खिलाफ एक्शन किया है और उसका सदुपयोग हो रहा है। देश धन्य भाग हुआ। देशभक्त छोटा राजन पर जानलेवा हमला हुआ और वह फिर फिल्मी अदाज में अस्पताल से भाग निकला। यह दो हजार का सीन था। आने वाले दिनों में कभी वह गृहमंत्री भी हो सकता है।

अमेरिकी जनतंत्र की महानता की पोल इस साल बुरी तरह खुली। ग्लोबलाइजेशन की गिरफ्त स्वयं अमेरिकी समाज और उसकी अर्थ व्यवस्था पर कसी और उसका

असर चुनाव में दिखा। अमरीका की ढलान शुभ हुई। क्लिंटन देश के हींगे बने। भारत की तारीफ हुई। सूचना काति की सराहना की गई। उधर प्रधानमंत्री ने अमेरिकी ससद में भाषण दिया। फिर संघ के एक कार्यक्रम में स्वयंसेवक कहा। बड़ा वाक्ता मचा। विपक्ष अपने यहाँ एक आदमी को स्वयंसेवक भी नहीं होने देना चाहता। यह गलत है। अतः वे शाखा के ही आदमी रहे। स्वयंसेवक हमेशा स्वयंसेवक रहता है। प्रधानमंत्री का घुटना हिंदुत्व का घुटना बन गया। स्वदेशी अस्पताल में विदेशी डॉक्टर आए। तीन-चार दिन तक एक एक मंत्री पद का आदमी घुटना की स्वास्थ्य बुलेटिन देता रहा। घुटना राष्ट्र की भावना का रूपक ही हो गया। बाजार बैठा रहा पूरा साल उत्पादन की दर में गिरावट रही। नक्षित दर से दो-द्वार फीसदी नीचे होने ही था। चीनी माल ने बाजार फतह कर लिया। जब हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा तो असल भाव 'मंदिर कॉरपोरेशन' के बढ़ने है। उत्पादन होना है तो मंदिर का होना है भक्ति के बाजार का होना है। दगाई वातावरण किस उत्पादन को बढ़ा सकता है। सांप्रदायिक भावनाओं का विकास कब उत्पादक रहा है? उस ओर का इस्लामिकतत्ववाद इस ओर हिंदुत्ववाद को बढ़ाता है। दोनों पाटों के बीच विकास पिसता रहा है।

परमादर्णीय अदालत ने जनता का साथ फिर नहीं दिया। अदालतों ने व्यर्थ हो चुके विकास को जरूरी समझा। मेधापाटकर निराश हुई। आदिवासी लोग उजड़ने को तैयार रहे यह संदेश गया। यह व्यवस्था कमजोर की नहीं है। इस साल बुरी तरह से सिद्ध हुआ। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जनहित याचिका के फैसले का जोर हुआ। लाखा मजदूर बर्बाद हुए। छोटे उत्पादक तक सरकार से भिड़ गए लेकिन प्रदूषण विरोधी वर्ग हावी रहा। जनता के दिलों में अदालतों के इन फैसलों ने गहरे भाव किए हैं। दो हजार का साल इस तरह एक जनद्रोही साल रहा। कमजोर के विरुद्ध ताकतवर का हथियार रहा। अयोध्या प्रकरण ने देश को एक बार फिर विभक्त किया। सुदर्शन की झूठी वम थियरी को उनके ही चेलों ने नकारा और वे झूठे साबित हुए। हिंदुत्ववादी पहली बार कायर नजर आए तो अपने किए की सजा लेने के लिए तैयार नहीं लगे। देश भर उन पर हँसा और खूब हँसा। संघ ने एक 'आदर्श हिंदू घर' का निर्माण करने की कोशिश की और देश भर को बताया कि घर वधुओं को हनीमून पर न जाने देना और अगर वे एक बिस्तर पर सोएँ तो कड़ी नजर रखना। वे हनीमून पर जाते हैं तो स्वार्थी हो जाते हैं और माता-पिता को भूल जाते हैं। सच संजय गांधी की तरह ही लोगों के काम-भावना के क्षेत्र में नितांत गोपन प्राइवेट क्षेत्र में दखल करने की कोशिश करता रहा। संघ के इस जबरदस्त सांस्कृतिक हस्तक्षेप के बाद सतयुग आने-आने को हुआ। कलियुगी प्रेम लीला पर मों-बाप ने पाबंदियाँ लगाईं। सेक्स से संस्कृति इतनी डरी कि स्वर्ग में बैठे महाराज शातनु भी भीष्म पर तरस खाने लगे।

इस साल के अंतिम दिनों में प्रधानमंत्री ने उदारता दिखाई और पुराना अन्न

जा गादामा में लगभग सड़ रहा था गरीबों में बांटकर अपने का गरावनवाज कहलान की कोशिश करने लगे। ज्ञानपीठ सम्मान राजनीति के कारण विभक्त हुआ निर्मल वर्मा को अधूरा मिला और अधूरा मिला पजाबी के गुरदयाल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार मंगलेश डबराल को पूरा मिला। साहित्य संस्कृति के ऐलीट जगत् में सन्नाटा व्याप्त रहा। मुरली मनोहर जोशी पाठ्यक्रम बदलते रहे। हिंदुत्व का इंजंक्शन लगाते रहे। लोग चिल्लाते रहे। विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग का अपमान किया गया। लेकिन हुआ वही जो मुरली रचि राखा। मीडिया के क्षेत्र ने अमिताभ और उनका करोड़पति वर्ष की सबसे बड़ी मीडिया घटना रही। पक्के स्वयंसेवक जैन साहव आई एस आई के एजेंट कहलाए। सुषमा स्वराज सूचना प्रसारण में लौटी लेकिन इस बार लो प्रोफाइल ही रखा। दूरदर्शन पर सबसे ज्यादा समय प्रधानमंत्री दिखते रहे। नवर दो पर आडवाणीजी रहे। तीसरे पर प्रमोद महाजन रहे। सूचना प्रौद्योगिकी कानून इस साल आया। कन्वर्जेंस कानून की भूमिका बनी।

ग्लोबल डॉट कॉम कंपनियों की हवा निकल गई। विनिवेशीकरण का दौर चला। संचार निगम लिमिटेड बना। डाक कर्मचारियों की हड़ताल। ई-कॉमर्स के इस युग में कमजोर पड़ी। रितिक रौशन की 'कहां ना प्यार' हे इस साल की सबसे हिट फिल्म रही। 'मोहब्बतों' ने दूसरा दर्जा हासिल किया। 'मिशन कश्मीर' टैक्स फ्री हुई माफिया और फिल्म जगत् के संबंधों का नए सिरे से उद्घाटन हुआ पकड़ा-धकड़ी हुई। फिल्म को उद्योग का दर्जा देने की बात चली। क्रिकेट फिक्सिंग की राजनीति में अजहर, अजय जडेजा खंत रहें बाकी के बच गए। यह सन् दो हजार रहा। बड़ी-बड़ी बातें पचा गया। अपराधी मॉटे हुए। निरपराध बरवाद हुए। कोई बड़ी कविता, कोई बड़ी कहानी नहीं आई। इस साल लेखकों की शामें निकडमों में और बोलतों में गुजरी। फासिस्ट वूटों की आहट आती रही। बुद्धिजीवी आई आई.सी. में मिलते रहे, लड़ते झगड़ते रहे। वहस की भापा गाली-गलौज की हो गई। दो हजार एक के पहले दिनों में दो हजार का कचरा फैला पड़ा है। सब फैसे हैं और रास्ता नहीं सूझता। हिंदुवादी हिंदू समाज को मध्यकाल के टूटे-खूटे से बांध देने की कोशिश में हैं। उदार प्रगतिशील हिंदू-जनता बचने की कोशिश में है। दो हजार एक इस 'बांधने' और 'बचने' की कोशिश के संघर्ष का इतिहास होगा।

स राष्ट्रीय सहारा, 1 जनवरी, 2001

ग्लोबल में 'आदर्श हिंदू घर'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र जागरण अभियान के तहत जो सात पर्वें जारी किए गए हैं उनमें से शायद सबसे रोचक पर्चा 'आदर्श हिंदू घर' है। वाईस पेज के इस पर्व की विशेषता यह है कि यह अंततः संघ-परिवार को उसका उत्तराधिकारी बनाकर उसकी आप्त श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश करता है। वह छोटे परिवार के विरुद्ध है और संयुक्त बड़े परिवार के पक्ष में है। वह मानकर चलता है कि ससार में सिर्फ हिंदू धर्म में ही परिवार 'ईश्वर-दत्त' है। जो ईश्वर-दत्त है वह सनातन है। वह ईश्वर के 'एकोहम बहुस्याम' के स्फुरण में पैदा हुआ बताया गया है। यह परिवार अनरु आक्रमण सह चुका है लेकिन यह व्यवस्था हजारों साल से अक्षुण्ण चली आ रही है और इन दिनों पाश्चात्य भौतिक सभ्यता का धक्का जो इसे लग रहा है वह भी यह सहन कर जाएगा क्योंकि इतिहास का पाठ यही कहता है। पाश्चात्य भोगवृत्ति का असर हुआ है और लोग 'कलियुग आया' कहकर 'सब नाश हो जाएगा' कहते हैं। लेकिन 'आदर्श हिंदू घर' सब कुछ बचा लेगा।

पर्व के अनाम लेखक के मन में इन दिनों भारी उत्साह नजर आता है क्योंकि उसे मालूम हुआ है कि पश्चिम के लोग अब अपने परिवार के विघटन के दुष्परिणाम देख रहे हैं और भारतीय परिवार की मॉग कर रहे हैं। परिवारों में परिवार 'नव वन' तो हिंदू परिवार ही है क्योंकि यही सनातन रहा है और सब कहीं परिवार या तो नहीं रहा है या देर से बना है। मागरेट थैचर हिंदू संयुक्त परिवार की भूरि-भूरि प्रशंसा कर चुकी है। घटिया पश्चिम हमला करता है तो थू है, प्रशंसा कर दे तो पर्चा-लेखक बुलबुल हो जाता है। इंग्लैंड में विवाह-विच्छेद होते हैं, परिवार टूटता है। मागरेट थैचर हिंदू परिवार की तारीफ करती हैं। संघ का यह पर्चा उसे प्रमाण की तरह रखता है—बिना यह जाने कि थैचर ने ही पूँजीवाद का वह चरण स्थापित किया था जो शुद्ध निजीकरण पर आधारित था और उनके समय में यदि परिवार टूटे तो इसलिए नहीं कि भोग ज्यादा था, बल्कि इसलिए कि बेरोजगारी ज्यादा थी। थैचर-इंजेलेशन में रोजगार के अवसर कम हुए। लेकिन थैचर अग्रेसर बहादुर ठहरें।

यूरोप का पुराना साहित्य इस बात का प्रमाण है कि वहाँ औद्योगिक क्रांति

के दौरान काफी बड़े परिवार रहे। 'एड संस' वहीं से आया। पूँजीवाद का वह चरण पारिवारिक ही था। पूँजीवाद में परिवार बदले हैं, लेकिन खत्म कहीं नहीं हुए हैं और भारतीय परिवार को वे अगर कभी उल्लेख के योग्य समझते हैं तो नसीहत के लिए, यानी वे स्वयं परिवार चाहते हैं। लेकिन संघ का काम्य परिवार अपने जैसा 'मयुम्न परिवार' है। उसमें सातत्य है। इतने अधिक सवधवाची अन्य किसी सभ्यता में नहीं है जितने हिंदू परिवार में होते हैं। इस परिवार में राम-भरत जैसे भाई होते हैं, लेकिन पर्चा कैकेयी जैसी माता को और दशरथ जैसे बहुविवाही पिता को भूल जाता है। पर्चा मानता है कि भारतीयों के दीर्घजीवन का राज भारतीय परिवार व्यवस्था है। भारतीय परिवार के लाभ इस प्रकार बताए गए हैं परिवार में मनजाल होता है जड़-चेतन से संबंध होता है, अह का विलय होता है, मैं की जगह हम आता है, स्वार्थ-भावना की जगह परमार्थ आता है, स्नेह-सहकार-विश्वास बढ़ता है, सहनशीलता दूसरों की भलाई, सबके हित की सोचने की बात आती है।

इस आदर्श हिंदू घर में तुलसी का विरवा है क्योंकि तुलसी प्राणवायु का भंडार है, रोग का डलाज है। नारियल या केलों का वृक्ष है। यह प्रकृति के पास रहना है। बागीचा होता है, उसमें चवूतरा होता है। घर में गोमाता अनिवार्य है, उसका 'पचगव्य' देह शुद्ध करता है, उसकी सेवा में पुण्य फ्री में मिलता है। गो पालें और निरोग रहे। हिंदू घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। घर निर्मल होता है यानी मलरहित घर में ही कण-कण में रहने वाले प्रभु विगजते हैं। उदय काल में प्रार्थना आदि होती है, श्लोक होते हैं, अब तो टेपरिकॉर्डिंग से भी भजनादि सुने जा सकते हैं। घर में देवता का घर भी होता है, जप-तप करने के लिए। घर में व्रत-तीज-त्योहार होते रहते हैं। घर में जब यह सब हो तो घर घर है, अन्यथा होटल या हॉस्टल है। घर के पाँच दीपक होते हैं—देवता, कुटुंब प्रमुख की दक्षता, गृहस्वामिनी की प्रसन्नता, बालको का उल्लास, अतिथि का सत्कार। पाँच प्रकार के यज्ञ होते हैं।

लेकिन पश्चिमी भोगवादी सभ्यता ने बिगाड़ दिया है। लोग घरों में फिल्मी गाने गुनगुनाते हैं। अगर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो ये दुर्प्रवृत्तियों दूर हो सकती हैं। घर में सुबह-शाम प्रार्थना करें, सामूहिक भोजन करें, एक बार सप्ताह में परिवारी गोष्ठी हो, सादगी का जीवन रहे। परिवार को लेकर ये सारी समस्याहीन लगने वाली पौराणिक किस्म की बातें गीताप्रेस गोरखपुर की किताबों से लेकर तुलसी के 'मानस' में और 'स्त्री सुबोधिनी' तक में मिलती हैं। पर्चा कुछ भी नया नहीं कहता। जरूरत हो तो 'निर्णय सिंधु' देखें। 'धर्म सिंधु' देखें। उधर ऐसी बातों से पन्ने रंगे पड़े हैं।

यह एक समस्याहीन, सुखी परिवार का सपना है। ज्यादातर भारतीय परिवार इसी प्रकार के यथार्थ और मिथक के भीतर रहते हैं। लेकिन वे चाहकर भी ऐसे आदर्श परिवार को नहीं बना पाते। वह टूटता रहता है और पता नहीं कब से टूटता

जा रहा है। धन या खेत को लेकर युद्धों की कहानियाँ अंग्रेजों के पहले की हैं। आल्हा-ऊदल की कुनवे की लड़ाइयों उनसे पहले की हैं। पृथ्वीराज रासो पहले का है। पर्चे को पढ़कर लगता है कि हम पुराण काल के किसी कल्पित परिवार में रह रहे हैं। यह एक मिथ है जिसमें कुछ देर रहना आसान है, लेकिन जीना असंभव है। मिथ अगर इतना ही संपूर्ण होता तो विगड़ता क्या?

इस परिवार का आदर्श मॉडल है शिवजी का परिवार। पति, पत्नी और दो बेटे। लेकिन यह तो वही छोटा परिवार है जिसको पर्चा पश्चिमी मानता है। शिव का परिवार तो एकदम आधुनिक किस्म का छोटा परिवार है। संयुक्त परिवार में शिव नहीं रहते। उधर भगवान् राम का परिवार भी छोटा परिवार है, यानी कुल जाजनों का है। ये परिवार अंग्रेजों की दुष्ट पश्चिमी सभ्यता के आक्रमण से पहले के ही समझें जाने चाहिए। तब पर्चा किस सनातन संयुक्त परिवार की बात करता है? राम के परिवार का आदर्श यही था कि सौतेली माता कैकेयी ने राम को वनवास और अपने बेटे के लिए गद्दी मँगी। कैकेयी की स्वार्थबुद्धि या मंथरा की कुतूहल अंग्रेजों ने नहीं बनाई होगी। पारिवारिक सत्ता की लड़ाई ठहरी! दुष्टता का परिवार तो और भी छोटा परिवार है जिसमें सिर्फ भगत होता है। तो, अपने यहाँ तो 'छोटा परिवार' सुख का आधार' का नारा अपनी परंपरा का ही हुआ। जिस संयुक्त परिवार की बात की जाती है वह कम-से-कम उक्त देवी-देवताओं में नजर नहीं आता जो हमारे आराध्य हैं। हनुमान तो विवाह ही नहीं करते। पांडव पाँच ही होते हैं। हं कौरव जरूर रिकॉर्ड तोड़ते हैं। लेकिन जग संयुक्त परिवार की महान् मर्यादा तो देखिए कि सिर्फ पाँच गाँवों के लिए सगे भाइयों में खून-खच्चर हो गया। द्रौपदी को महान् संयुक्त परिवारी जनो के सामने देवर जेठे द्वारा नंगा करने की कोशिश की गई। संयुक्त परिवार में ही महाभारत हुआ। बाल-वच्चे तक नहीं बचे।

यदि हम संघ के प्रस्तावित परिवार का घर बनाएँ तो भारत की भूमि कम पड़ जाएगी और समस्या गंभीर हो उठेगी। अगर हम मान लें कि उनके आदर्श संयुक्त परिवार में पर्याप्त संख्या में वच्चे होंगे, ऐसे बड़े परिवारों के अगर एक घर की कल्पना करे तो वह बीस-पच्चीस-पचास गज का मकान या फ्लैट तो होगा नहीं। फिर उसमें गाय होगी, बछड़े होंगे, बैल होंगे और उन्हें हम इसलिए मरने-मारने नहीं देंगे कि हम गोभक्त होंगे। उन्हें खाने के लिए चारा चाहिए तो उनके लिए ऐसी खेती और जमीन चाहिए होगी कि वे रह सकें। इस तरह यदि हम फिलहाल भारत में कुल बीस करोड़ छोटे-बड़े परिवार मान लें तो बीस करोड़ गाय और उनका चारा चाहिए, उनके लिए जमीन चाहिए। अगर संघ के पर्चाकार बताएँ कि यह कैसे होगा और कब तक होगा तो हम भी एक गाय की सेवा शुरू कर दें। यदि मौजूदा हालात में गाय पाली गई तो फ्लैट में बढ़ाने के लिए लिफ्ट चाहिए जो कि एक घोर पश्चिमी यंत्र है। और इतने लोग घर से बाहर 'मल त्याग' करने

कहा जाए, बनाया जाए.

परिवार के व्यवसाय में जाना हिंदू घर का आदर्श बताया गया है। यह शुद्ध मध्यकालीन वर्णवाद है। इस आदर्श हिंदू घर में 'शूद्रों' को तो मल-मूत्र ही उठाते रहना है। दलित आंदोलन कुछ और ही कहता है तो ऐसे में यह बनेगा कैसे? अंततः पर्चा वृद्धों के पक्ष में किंतु वृद्धाश्रमों के विरुद्ध और परिवार के युवा दंपतिचो के हनीमून का दुश्मन हो उठता है। पर्चा कहता है कि हनीमून पश्चिमी कल्पना है। पंद्रहवीं-सोलहवीं सदी में ईसाई लोगों ने भोगवाद अपनाया, तबसे उनके मन में पाप-पुण्य की कल्पनाएँ समाप्त हो गईं। यह समय पश्चिम में औद्योगिक क्रांति का है जिसके बाद उसने दुनिया पर साम्राज्य स्थापित किया। इस नजर से उद्योगवाद अच्छा नजर आता है, लेकिन पर्चा उसे भोगवाद कहता है। उसकी निगाह में उद्योगवाद भोगवाद है। स्पष्ट ही पर्चा आदर्श हिंदू परिवार को किसी पूर्व-औद्योगिक समय में बनाता है। अब आपको अगर आदर्श हिंदू परिवार चाहिए तो पहले औद्योगिक सभ्यता के निशान मिटा दीजिए और अपने आदर्श में निवास कीजिए।

हिंदू समाज कोई सन्यासियों का समाज नहीं रहा है। यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है, जो ऐश्वर्य की देवी है। ऐश्वर्य भोग का दूसरा नाम कहा जा सकता है। भगवान् विष्णु स्वयं क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ रमण करते हैं। रूपक में लक्ष्मी यानी संपदा उनके पैर दवाती है। भोग का ऐसा अद्भुत रूपक है। अब यह न कहिए कि भगवान् विष्णु का 'भोग' पश्चिमी साजिश है। लेकिन हम उस भोग की बात करें जिससे परिवार टूटने है और युवा दंपति आजाद होते हैं। यह भोग है - हनीमून। मूत्रीकरण अद्भुत है : विवाह होते ही मधु चंद्र, यानी शेष परिवार को छोड़कर दोनों का जैसा लगे वैसा आपसी व्यवहार करने की छूट। इससे इस विचार का बीजागणन हुआ कि शेष परिवार आपकी स्वतंत्रता में बाधा है। विशाल परिवार की जिम्मेदारी से व्यक्ति छुट्टी लेने लगा है। मेरे माता-पिता की भोगेच्छा के कारण मेरा जन्म हुआ है, इसलिए उनकी मुझ पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है, पर विचार प्रबल होकर अनेक 'ओल्ड एज होम्स' यानी वृद्धाश्रम बनने लगे। गजब का तर्क है। भारतीय परंपरा में ही वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम की व्यवस्था बताती है कि एक उम्र के बाद माता-पिता को घर छोड़ना ही होता था। पुरखे स्वार्थी नहीं थे, वे युवा के लिए जीवन भोगने की जगह बनाते थे और स्वयं वनगमन करते थे। यह भारतीय आश्रम व्यवस्था कहलाती रही है। क्या किसी पश्चिमी हमले ने ऐसा किया कि आश्रम बना दिए? धन-संपत्ति के लिए किसने क्या-क्या नहीं किया? पर्चा दरअसल पूँजी के सवधा को पश्चिमी प्रभाव-भर मानता है। पूँजी को, उसके बाद का वह वास्तविक नहीं मानता। नतीजा कि वह एक सपने में रहता है और उसी में सबको ले जाना चाहता है। अगर वह सपना इतना पूर्ण होता तो गिरता ही क्यों? पर्चे का शत्रु दरअसल सेक्स है। यह अमेरिका के एक स्कूल में बिनब्याही छात्रा-मॉओं के बच्चों को देखकर चकित

रहता है। ऐसा लगता है कि विनव्याही माँएँ पश्चिम में ही होती हैं
विनव्याही माँ की कि नहीं? और भी अनेक चरित्र मिल जाएंगे। और =
विनव्याही माँओं का है?

पर्चा मनोरंजक है। वह समय के विपरीत अतीत में ढौड़ लग
नई घात से डरता है। उसके पास नया कुछ नहीं है।

● जनसत्ता, 16 जनवरी, 2001



धर्म का अखाड़ा और सैकुलरवाद

वह डुबकी अगर कांग्रेसी तमाशा थी तो भी वह सघ और विश्व हिंदू परिषद की चमक को फीकी करने वाली रही। वह डुबकी अगर राजनीति थी तो वह भाजपा को निरुत्तर कर गई। परम धार्मिक आडवाणी-अटल दिल्ली में ही रहे और एक विदेशी ईसाइन ने स्वयं को हिंदू-दृश्य में स्थापित कर दिया। संघ के लिए यह एक झटके की तरह है जिससे उसे उबरना है। यह बताता है कि सघ की हिंदू चिह्नों की चैंपियनशिप बड़े सरल तरीके से गिराई जा सकती है। सोनिया की डुबकी का अर्थ पूरे सदर्थ में पड़ा जाना चाहिए। हिंदू समाज की पॉपुलर कल्चर के प्रतीक महाकुंभ ने ऐसा अवसर दिया है। मौका पाकर सोनिया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके तमाम अनुपगों को यह चुनौती दी है कि हिंदू समाज और हिंदू धर्म हिंदुत्ववादी राजनीति का 'विवादित क्षेत्र' है और हिंदू वोट-बैंक एक स्पर्धा का क्षेत्र है और कांग्रेस और सोनिया गांधी उसके लिए तैयार हैं।

सोनिया ने हिंदू चिह्नों के सबसे बड़े उत्सव में जाकर बीच धार में गंगाजल का आचमन करके और घुटनों तक जल में प्रवेश करके यह तो बताया ही है कि सघ उन्हें लाख ईसाई और विदेशी कहे, वे हिंदू समाज की एक अंग हो सकती हैं, उसके चिह्नों को अपना सकती हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि हिंदू धर्म के भीतर रहने वाले लोगों को पुराने, लगभग स्वतःसिद्ध मान लिये गए सेकुलरवाद के जरिए अब संबोधित नहीं किया जा सकता। उन्हें संबोधित करने के लिए हिंदू चिह्नों को नए सिरे से जगाना और उनको कट्टरता रहित करके अपनाना होगा। यह कांग्रेस का 'सेकुलर राउंड नंबर दो' है जो लबी हिचक और दुविधा के साथ आया है। सोनिया गांधी की डुबकी की दूसरी उपलब्धि शंकराचार्य स्वरूपानंद का वह वयान है जो न केवल विश्व हिंदू परिषद के हिंदू समाज को अपना पिछलग्गू बनाने के अहंकार को चुनौती देता है, बल्कि हिंदू समाज के बहुलतावादी भाव को प्रमाणित करता है कि वह अभी जीवित है। वह बताता है कि हिंदुत्व विवाद-रहित विचार न होकर अब एक 'विवादित विचार' (कंटेस्टेड) है और उसकी व्याख्या वही नहीं है जो सघ देता है, बल्कि वह भी है जो शंकराचार्य ने दी है या कोई सेकुलर दे सकता है। शंकराचार्य

ने विश्व हिंदू परिषद को एक दुकान भी कहा है जो कि सच है। ग्लोबल मीडिया के इस समय में विश्व हिंदू परिषद को दी गई यह चुनौती किसी नास्तिक सेकुलर ने नहीं दी है, बल्कि शंकराचार्य ने दी है। यह सेकुलर विमर्श के लिए महत्वपूर्ण है।

यहाँ से हम नए सेकुलर हिंदू विमर्श के कुछ नए चिह्नों को एक क्षण के लिए वनता देख सकते हैं। यह संभव है कि सोनिया इस विमर्श को आगे तक ले जान में असमर्थ रहे और शंकराचार्य भी उसे आगे न ले जा पाएँ लेकिन यह हस्तक्षेप इतना जरूर बताता है कि हिंदू समाज मनचाहे ढंग से हॉकी ज़ाने वाली भेड़ों का झुंड नहीं है और उसे एक मकान में बंद बोट वैक बनाने वाले जान ले कि हिंदू समाज उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद मूलतः एक आजाद-खयाल समाज है जिसमें विश्व हिंदू परिषद को सारे आम चुनौती दी जा सकती है। सोनिया गाँधी की यात्रा ने उस 'एकात्मता' की दरारें खोल दी हैं। कुभ ऐसा अवसर बन गया है जिसमें संघ और विश्व हिंदू परिषद को उन्हीं के खेल में अचानक पकड़ लिया गया है। वह अपनी प्रतिक्रियाओं में चौखलाया हुआ लगता है। अधिकतम उसे यह कह कर संतोष करना पड़ सकता है कि उसके दबाव में सोनिया कुभ गई। लेकिन इससे उसे चैन न मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के चलते संघ और विश्व हिंदू परिषद ने इस बार यह अहंकार पाला था कि अब हमें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। सगम का पूरा फैलाव सिर्फ उन्हीं का है, लेकिन नागा बाबाओं ने और शंकराचार्य ने उनकी नहीं मानी। यह एक बड़ी खबर है जिसे मीडिया ने पर्याप्त चर्चा दी है। सोनिया की यात्रा इसी पृष्ठभूमि में परिषद से बाहर का हिंदू-यथार्थ बनाती है जो परिषद के नियंत्रण से बाहर है। हम कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जहाँ पहुँच गई वहाँ से उसे नीचे ही उतरना है। उसकी ढलान शुरू है क्योंकि उसे हिंदू जमीन पर ही चुनौती मिल रही है। चुनौती का मिलना एक क्षीण किंतु महत्वपूर्ण सेकुलर क्षण है क्योंकि वह कट्टरता को कमजोर करता है। इस क्षण को कोई महान् क्षण नहीं कहा जा सकता, लेकिन महानता के अभाव में उसका महत्त्व भी नहीं भुलाया जा सकता। इस क्षण को हम संघ और उसके अनुपज्ञों की परेशानियों का पुरस्कर्ता भी कह सकते हैं। हो सकता है कि हिंदू जमीन से ही परिषद का जो विरोध शुरू हुआ है वह एक लगातार का सत्य बन जाए।

नास्तिक किस्म के सेकुलर कह सकते हैं कि यह एक तमाशा है। कुछ यह भी कह सकते हैं कि यह भाजपा की नकल की तरह है और आप भाजपा की नकल करके दूसरी भाजपा ही हो सकते हैं। ऐसी आलोचनाएँ उस पुराने और हार गए सेकुलरवाद की प्रतीक हैं जो हिंदू समाज को उसकी गति में और उत्तर-बावरी मस्जिद दौर में हिंदुत्ववादी शक्तियों द्वारा 'अगवा कर लिये गए' समूह के रूप में ठीक ठीक नहीं देख पाता और जो इस धर्म-स्पर्धी समय में धर्म के चिह्नों से भी कोई मतलब

नहा रखता। वह राजनीति में धर्म की बहाली के द्वारा किए गए विराट प्रस्थापना-पवित्रन की शिनाख्त नहीं कर पाता और नतीजतन रोज धर्म की बढ़ती कट्टरता की मार के आगे पीछे हटता जाता है।

संघ हिंदू जनता के एक अल्पमत हिस्से को यह समझाने में कामयाब हुआ है कि हिंदू जनता के साथ उसी के देश में 'अन्याय' होता है। वह धर्म के विमर्श को सत्ता और सतही सभ्यता-विमर्श बनाकर हिंदू समाज को यह समझाने में कामयाब रहा है कि यदि वे उसके झंडे तले एकजुट एक कमान में आ जाएँ तो सारी समस्याएँ हल हो सकती हैं। इस क्रम में संघ ज्यों-ज्यों हिंदू जनक्षेत्र और विमर्श के बीच आया है, उसकी शक्ति ज्यों-ज्यों बढ़ी है, उसके अंतर्विरोध भी सामने आने लगे हैं। कुंभ में इसे प्रमाणित किया है। उससे परेशान हिंदू लोग अब बोलने लगे हैं। हम देख सकते हैं कि अगर हिंदुत्व की अपनी सीमा में संघ को चुनौती दी जाए तो वह अवाक रह जाता है।

यह विश्व हिंदू परिषद ही थी जिसने इस मेल में उसके से कहा कि राम मंदिर का निर्माण कोई रोक नहीं सकता और जो भी दल मंदिर के पक्ष की राजनीति नहीं करेंगे वे राजनीति से बाहर हो जाएँगे। परिषद को नहीं मालूम था कि चिह्नों की ऊपरी लड़ाई में उनकी चुनौती कमजोर भी रह सकती है। अगर आज धर्म का चिह्न-युद्ध कुछ व्यापक हो जाए और सेकुलर उसमें हस्तक्षेप करने लगे तो संघ की समस्या वस्तुतः बढ़ जाएगी। आज ज्योति बसु, मुलायम सिंह यादव और ए.वी. वर्धन सांस्कृतिक खेल में ही डुबकी लगा दें और साथ ही कहें कि हमारा हिंदू संघ के हिंदू से अलग उदार और जनतांत्रिक है तो संघ की दुकान का क्या बनेगा, यह सोचा जा सकता है। सांनिया की डुबकी ने यह विमर्श बनाया है कि हिंदुत्ववाद को पीटने के लिए हिंदू अखाड़े में ही लड़ना होगा।

सांनिया गाँधी का नेतृत्व जिस तरह की लंबी खामोशियों से गुजरता रहा है और जिस प्रकार वे एक कम बोलने वाली और चमत्कार-विहीन महिला हैं उससे बार-बार लगता है कि उनकी डुबकी के संदेश कांग्रेस के लिए बहुत जल्दी भुला देने वाले होंगे जबकि हिंदुत्ववादी ताकतों से हिंदू समाज को छुड़ाने के लिए एक अथक दैनिक विमर्श चाहिए। कांग्रेस का संगठन जिस हालत में है, उससे यह उम्मीद करना कठिन ही है। यही अन्य सेकुलरों की भूमिका आती है। यहीं धर्म, संस्कृति और राजनीति की संघ द्वारा बदल दी गई प्रस्थापनाओं के बरक्स नई प्रस्थापनाओं के निर्माण की बात आती है।

सेकुलरों को समझना होगा कि संघ के द्वारा उग्रता के साथ सक्रिय किए गए धार्मिक चिह्न भाजपा के सत्ता से बाहर जाने के बाद भी सक्रिय रहेंगे क्योंकि जिस सतत स्पर्धी धर्मोन्माद में वे बनाए गए हैं, वह एक दिन में जाने वाला नहीं है। सेकुलर और विकासमूलक प्रस्थापना की जगह संघ द्वारा लाई जा रही धर्म-केंद्रित

अनीत मूलक प्रस्थापना सिर्फ हिंदू समाज का ही पिछड़पन में नहा बाध रही, अन्य धर्म समूहों को भी पीछे हटने की स्पर्धा में डालकर समूचे समाज को एक मध्यकालीन गुफा में नं जाना चाहती है। यह विराट सांस्कृतिक विमर्श स्वयं हिंदू समाज की प्रगतिशीलता के विरुद्ध है। यह उसमें आकर परेशान ही होता है। धर्माधता के चिह्न का यह ऐसा बनीकरण है कि मंदिर या मस्जिद की खातिर सड़कों का निर्माण तक रुक जाता है। धर्म और उसका व्यापार अब एक गौरव की बात है जिसे धर्म-सहिष्णु हिंदू ठीक नहीं समझता। धर्म का राजनीति और अर्थ से यह जुड़ाव एक नया जटिल नृत्य है जो धर्म के सत्ता-विमर्श को दुगुनी ताकत देता है। धर्म के पवित्रता के भाव को हिसक या धन की लोलुपता का औजार बनाया जा रहा है। धर्म की जगह बढ़ती है तो उतना ही वह मैला होता जाता है। जितना वह मैला होता है उतना ही उसे मैला करने वाले शुद्धतावादी कहते हैं कि उसे खतरा है। दरअसल उसे सबसे बड़ा खतरा उन्हीं से है जो उसे दुकान बनाए हुए हैं। साधु समाज को, जो व्यापक समाज के दैनिक गृहस्थ जीवन से बाहर आश्रमों में रहने का आदी था, सच ने समाज की देनिकी तय करने के लिए सन्नद्ध-सा कर दिया है। धर्म के चिह्न बाजारी स्पर्धा में कुछ इस कदर सक्रिय किए गए हैं कि हिंदू-मुसलमान आदि समूहों में वह उदार सोच वाला व्यक्ति वेहद अकेला और खामोश है जो कभी आजादी की लड़ाई के दौरान अपने-अपने समूहों के बीच सुधार और विकासमूलक कार्यभार तय किया करता था। सच का हिंदुत्व विकामूलक न होकर हासमूलक है। उसमें समाज सुधार की कोई चेतना नहीं है। दहेज प्रथा, सती प्रथा उसकी परंपरा में है।

ऐसे में अपने सेकुलरवाद को स्वतः सिद्ध मानने वालों को सोचना होगा कि इतना अच्छा विचार होते हुए भी विशाल हिंदू जनता सेकुलर विचार को क्यों नहीं अपनाती और क्यों इस समाज को एक विकासमूलक श्रमशील उदार समाज नहीं बना रही? इसका कारण यह है कि सेकुलरवादी विचार ने कहीं यह मान लिया था और है कि हिंदू समाज का सेकुलर व्यवहार करना उसकी अपनी सहज जिम्मेदारी और उसका स्वभाव है। वे यह भूल गए कि सेकुलर विचार सर्वत्र रोज अर्जित करना होता है। धर्म में रहने वाले आम लोग जब धर्म और अपने रोज के काम में भेद करते हैं तो उन्हें रोज उस विचार को बनाना होता है जहाँ धर्म और काम अलग-अलग होने लगे हैं। इसे करना पड़ता है। सेकुलर सोच ने जिस तरह पिछले सघर्षों में अपने को पेश किया उसमें और नास्तिक किस्म के आचरण में कोई भेद नहीं नज़र आता। सेकुलर विमर्श इस सबोधन क्षेत्र के बाहर हो गया क्योंकि वह धार्मिक चिह्नों से स्वयं को बाहर पाता था और है। संघ की ताकत इसी शून्य में बढ़ी है। सोनिया गान्धी की डुबकी ऐसा ही एक प्रतीक है जिससे सेकुलरवादियों द्वारा अपने आप ही किया बदल धार खुलता है।

लगे हाथ शंकराचार्य स्वरूपानंद ने एक और द्वार खोल दिया है। विश्व हिंदू

परिपद को हिंदुत्व की एक 'दुकान' कहकर उन्होंने हिंदुत्ववादियों द्वारा की जा रही हिंदुत्व की व्याख्या को समस्याहीन नहीं रहने दिया है। इसमें हिंदुत्ववादियों के धर्म के अनुभव को ही चुनौती दी गई है। कहने की जरूरत नहीं कि शंकराचार्य का यह कथन परिपद के विश्वविजयी होने के दुरभिमान को तोड़ता है, उसकी भव्यता को तोड़ता है। सोनिया गांधी की डुबकी से जुड़ा शंकराचार्य का वयान यह भी कहता है कि विश्व हिंदू परिपद हिंदू समाज की प्रतिनिधि संस्था नहीं है। वह कहता है कि यह एक प्रतिनिधित्व-रहित संस्था द्वारा धर्म में राजनीति को लाना है। वह कहता है कि यह पवित्र धर्म-भाव में धन और लालच और स्पर्धा को लाना है। सच्चा संकुलर विमर्श धर्म का दुश्मन नहीं हो सकता। शायद वही धर्म की पवित्रता को अक्षुण्ण रख सकता है क्योंकि वही धर्म के तमाम अ-धार्मिक उपयोगों को समझ सकता है। कुभ को इस अर्ध-डुबकी ने यह भी बताया है कि अगर संघ को हिंदू अखाड में ही चुनौती दी जाए तो उसके पास कोई नए तर्क नहीं बचते।

● जनसत्ता, 31 जनवरी, 2001

भूकंप के विमर्श

भूकंप की भी एक राजनीति हो सकती है क्योंकि भूकंप हमेशा एक राजनीति में ही गिरता है और उसे गिराता है या उठाता है। प्राकृतिक आपदा को इस समय में किसी गोलमटोल नानवीय आपदा की तरह पढ़ना उस भेद को छिपाना है जो ऐसे मौकों पर भावुकतावादी राजनीति में अक्सर ही छिपाया जाता है। ऐसे मौकों पर सत्ता की आलोचना को देशद्रोह कहना या विघ्न कहना भी ऐसा ही छिपाव है, लेकिन भूकंप अपनी राजनीति की तरह अपनी समीक्षा भी लाता है। इस भूकंप ने गुजरात की वहुमंजिला इमारतें ही नहीं गिराई हैं, गुजरात की सरकार के हिंदुत्ववादी गुमान को भी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। निश्चय ही भूकंप ईश्वर ने नहीं भेजा, लेकिन उसके आने के बाद वह अभिमान गिरा है जो कहता था कि सध आपदा में सबसे आगे होता है। गुजरात के प्रशासन ने बताया है कि वह कहीं नहीं होता। यदि वह कहीं है तो उस जनआलोचना का जवाब देना है जो कहती है कि प्रशासन ने सुध नहीं ली।

इस भूकंप ने जहाँ सहज मनुष्य की सच्ची करुणा और हिम्मत के नमूने दिखाए हैं, वही उसने प्रशासन की करुणा को विदाई दे दी है। जा चुकी करुणा और आ चुके हिसाब के बीच कुछ हिम्मतों के किस्से बिलखते हैं कि निर्लज्ज आदमी फिर अपने को तैयार करता है अगली बार मर जाने के लिए। पहला सबक यह है कि उसे अपना खोजने-खोदने वाला अपने साथ एडवांस में तैयार रखना होगा कि जब वह दबे तो उसे उसके आदमी खोज निकाले। यकीन करें 'डिजास्टर मैनेजमेंट कक्ष' आदि के बावजूद भारत में हर कहीं ऐसी स्थितियों में वही होगा जो गुजरात में पूरे सप्ताह होता रहा। प्रशासन सोएगा या ऊँधेगा और लोग जब मर-खप जाएंगे तो कहेगा कि मनोदल तोड़ने की बात मत करो। फिर एक प्रधानमंत्री कहेंगे कि गुजरात के सदर्थ में लोगों को करो के बोझ के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे से हर आपदा एक टेक्स में बदल जाएगी। करुणा का सहज भाव जो देश-विदेश में व्यापा, वह अचानक छला हुआ महसूस करेगा। सहज भाव की करुणा प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद एक हिताब में बदल जाएगी। जो दे रहा होगा वह कहेगा कि

जब टैक्स ही देना है तो क्यों दे। यह वही मिडिल क्लास है जिसे तत्त्ववादी धिक्कारन नहीं अघाते। वही टैक्स देगा। सेठ-साहूकार कब टैक्स देते हैं? उनके दान पर तो टैक्स की छूट मिलती है।

प्रधानमंत्री के वक्तव्य का समय बताता है कि जनता के बीच उपजी सहजान करुणा के भाव का उनके लिए कोई मोल नहीं था। जब लोग स्वयमेव दे रहे थे तब लोगों को टैक्स के लिए तैयार करना आपदा को राष्ट्रीय मानने जैसा ही है। तब उन्हें उसे राष्ट्रीय आपदा ही कह देना था। वे नुग्त ससद की सर्वदलीय बैठक बुला सकते थे और प्रस्ताव कर सकते थे। वे फालतू और अनत सरकारी खच में कटौती का प्रस्ताव भी कर सकते थे। लेकिन नहीं। कहने की जरूरत नहीं कि इस वक्तव्य में राहत की राजनीति निहित है। प्राकृतिक आपदा को बजट से जोड़ कर क्या बजट की कठोरता को सहने योग्य बनाया जा रहा है? बजट को आपदा में जिस तरह जोड़ा गया उससे राहत की करुणा का क्षेत्र कमजोर ही हुआ। उसमें एक चतुराई भी पढ़ी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये टैक्स पिछले दिनों की सरकारी नीतियों के फलस्वरूप नहीं लगेंगे, बल्कि गुजरात के भूकंप की राहत के लिए लगेंगे।

टैक्स को राज्य की नीतियों की हिफाजत के लिए क्यों खड़ा किया गया? संकट में भी यह क्रूर सवाल पूछा जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री के वक्तव्य आपदा के बांझ को सरकार के बांझ से मिला देने की अनीति कर रहे हैं। बड़े लोग जब बोलते हैं तो उनके देशकाल का भी हिनावा होता है और उनके मानी दूर तक जाने हैं। ऐसा लगता है कि संकटमोचकों यानी संकट-प्रबंधकों आदि ने यह पहले तिन से मान लिया कि संकट को टैक्स में ही निपटाना है, स्वयंसेवी प्रयत्नों से वह नहीं निपट सकता। कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य जिस तरह आया उसमें टैक्स से ज्यादा कुछ कहा गया था। उसमें समझाया गया था कि बजट कुछ अधिक कठोर हो तो लोग गुजरात के नाम पर सह ले। यह अर्थ इस देश की चतुर-सुजान जनता में छिपा नहीं रह सका है। इस वक्तव्य से सरकार की कार्यनीतियों के संकट का पता जरूर चलता है। इससे मालूम होता है कि हर संकटमूलक मुद्दे पर भाजपा की गठबन्धन सरकार के पास हर बात का एक ही इलाज है प्रधानमंत्री। पिछले दिनों जब मंदिर का मामला प्रधानमंत्री ने अचानक उठाया तो मालूम हुआ कि वे मंदिर निर्माण के पक्ष में अपनी छवि के बल पर एक पूर्वपीठिका बनाने का काम कर रहे हैं।

भूकंप ने जो संवेदना जगाई, उसका वध सिर्फ इसी तरह नहीं किया गया। वह गुजरात के प्रशासन के निकम्मेपन ने भी किया है। यह स्वाभाविक ही था। हिंदुत्ववाद के हिंसक प्रयोगों के लिए कुख्यात गुजरात की सरकार आपदा के वस्तु लोगों के साथ नहीं दिखी। प्रशासन को कोसती जनता अपने आप ही अपनी रक्षक

रही। प्रशासन गहक देने में सही समन्वय तक नहीं कर सका। जनता के निजी क्षेत्र क लोगों ने ही राहत ली और दी। ऐसे में कैसे माना जाए कि जो राहत टैक्स क रूप में ली जाएगी वह सही हाथों में पहुँचेगी? प्रशासन ने लोगों के विश्वास को ताड़ा है। जो प्रशासन सघ की शाखा बना हो और अतीत की डुबकी लगाता हो उसके लिए आपदा भगवतलीला ही है। कलजुगी रामभक्तों का यह परम विचार ही उनक आचरण का प्रेरक रहा होगा। वे भगवान् की लीला में हस्तक्षेप नहीं करते।

प्राकृतिक हादसों और आपदाओं के ऐसे भीषण अवसरों पर सबसे पहले वही जनक्षेत्र और उसमें सक्रिय संगठन ही काम आते हैं जो जनता क बीच होते हैं। उनकी वही सामर्थ्य ही करुणा का भाव बनकर रक्षक हों उठती है। उसके लिए प्रशासन का आदेश बेकार होता है। इसमें छोटी-सी करुणा का निर्माण हुआ है जिस पर र्ग किया जा सकता है। वे सैनिक, औद्योगिक सुरक्षा बल क लोग, देशी-विदेशी लोग यदि सक्रिय हुए तो इसका एक कारण उनकी नीति और आदेश रहे और दूसरा पक्ष उनकी संवेदनशीलता रही। ऐसे मौकों पर प्रशासन का तत्र भी उचित संवेदनशीलता के बिना काम नहीं कर सकता। प्रशासन ने जो कुछ किया उसमें यह संवेदनशीलता नहीं दिखी। बाढ़ को लेकर जो किंकर्णव्यविमूढता उड़ीसा में दिखी वही गुजरात में भी थी। इसे मोडिया की बनाई आलोचना नहीं कहा जा सकता।

भूकंप ने निष्ठुरता के उन खेलों को भी खेल दिया जो करुणा की विदाई के बाढ़ खेलने ही जा सकते हैं। कहते हैं कि सांसदों का एक समूह एक बैठक में इस बात पर झुंझलाने लगता है कि अब उसे विदेश भ्रमण का मौका नहीं मिल पाएगा। काइ कहता है कि अगर एक बार निकल गए होते तो किसे मालूम पड़ता? दिल्ली भाजपा की नेत्री कहती है कि अहमदाबाद के प्रभावित लोगों को नए कपड़े चाहिए, व पुराने नहीं लेने क्योंकि वे सपन्न हैं। यह भूकंप का 'वर्ग तत्त्व' है जिसके लिए भाजपा नए कपड़े चाहती है। नरेंद्र मोदी एक चैनल पर आकर कहते हैं कि गुजरात क लोगों को खाना नहीं चाहिए, वे खुद कर लेंगे, लेकिन उन्हें धन चाहिए, आप धन दें। यह जनता के दान-भाव को शर्त में बाँधना है। यह जनता से यथाक्षम दान की अपील नहीं है। जिस जनता के पास पैसा नहीं है वह इस राहत से बाहर की जा रही है। राहत कार्य में कैसी उदात्त निष्ठुरता है? आप आलोचना करेंगे तो देशद्रोही झग। एक पटेल परिवार के लोग एक आपदाग्रस्त याचक को दक से बाँधकर ओर घसीटकर सिर्फ इसलिए मार डालते हैं कि उसने वहाँ भुज क्षेत्र में आई राहत सामग्री को गोंदामों में ले जाने से ताकतवर पटेलों को रोकने ओर उसे वोटने की प्रार्थना करने की हिमाकत की थी। वह भूखा था और कोई राहत नहीं थी। प्रशासन की निष्क्रियता पटेलों की सक्रियता बन गई।

किसी सच्ची करुणा के अभाव में भी जो मानवीय संवेदनशीलता के दृश्य दिख, उनसे बड़े वे दृश्य बने जो करुणा के नए 'ड्रामों' से ओतप्रोत रहे। प्रमोद

महाजन को वन-अप होने की उतावली हुई। वे बोले कि राज्यसभा के सदस्य अपने सांसद कोष को दें। जैसा कि वे ऐतान कर रहे हैं, अन्य करें। उन्हें आशा है, ऐसा होगा। कुछ सरकारी ने कहा कि वे इतना देगी। यह सब करुणा का 'कैशीकरण' भी है। करुणा का कोई भी प्लावन अगर कही है तो वह किसी न किसी हेतु में जुड़ा है। सरकारी कर्मचारी यदि एक दिन का वेतन देंगे तो प्रसन्नता से नहीं देंगे। यह यथार्थ है जो बताता है कि पिछले दिनों जो जन क्षेत्र बना है वह कट्टर और धार्मिक ज्यादा है, सांप्रदायिक ज्यादा है, लेकिन उदार, मास्कुनिक और मानवीय कम है। वह एक हिसाबी-किताबी कर्म है। यह नितांत स्वदेशी तत्त्व है। उसमें किसी बानी का पागलपन नहीं है। मीडिया के इस युग में करुणा भी छवि बनाने का अवसर बन जाती है।

इस जनक्षेत्र के गिरने के अनंत प्रमाण मिले हैं। कुछ पुलिस वालों ने एक दुकान पर जाकर राहत के नाम पर अच्छे चावल की माँग की। आपदा से प्रभावित इलाकों में जब चोर घुस पड़े और लूटपाट करने लगे तो इसी जनक्षेत्र की हानि के प्रमाण मिले। इस हानि के कारकों का बहुत-सी मामूली घटनाओं के एक क्रम में रखकर पढ़ा जा सकता है। हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक वातावरण एक चुटकुले की तरह भी चलता है। पाकिस्तान ने मदद भेजी। जाहिर है कि यह पाकिस्तान की 'बहती गंगा में हाथ धोने' वाली बात थी। ऊपर से सहायता की मुद्रा रही होगी। यह मुद्रा यदि नीति थी तो उससे सही तरह से निपटा गया। लेकिन हिंदुत्व में पाकिस्तान के बारे में एक लोकप्रिय मिथ यह रहा कि वहाँ तो हर चीज में मीट होता है। नतीजा यह कि उनका भेजा सामान खाने योग्य नहीं माना गया। यदि हम इस सूचना को नरेन्द्र मोदी के इस वक्तव्य से मिलाएँ कि "गुजरात के लोग खाने का इतना खुद कर लेंगे" तो यह स्पष्ट होता है कि गुजरात के भूकंपीय यथार्थ को एक हिंदुत्ववादी यथार्थ बनाने की कोशिशें जारी हैं और उसे उसी तरह से पढ़ा भी जा रहा है। चोका नष्ट हो गया है, लेकिन चौकें की पहरेदारी जारी है। यह स्वाभाविक है। गुजरात हिंदुत्ववाद के आदर्श की स्थापना के लिए भाजपा और सच के द्वारा मूलतः एक प्रयोगशाला के रूप में काम करता रहा है। भुज में राहत काम में समन्वय का अभाव, राहत और प्रशासन में निहित हिंदुत्ववादी हिचक को बताता है। यह एक हिंदुत्ववादी भूकंप का होना बताता है।

यो मानवतावादी कहते हैं कि आपदा की कोई राजनीति नहीं होती। लेकिन आपदा के बाद जो होता है वह हमेशा ही एक राजनीति के बीच से आता है और इस तरह एक इलाके का खत्म हो जाना या पानी का बढ़ हो जाना भी एक राजनीतिक सत्ता के वितरण का परिणाम होता है।

भूकंप मृत्यु, भय और भूख के साथ एक भावुकता को भी जन्म देता है। गुजरात का भूकंप एक निर्भावुक भूकंप रहा है और देश के लिए भी उसे ऐसे ही बनाया

गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि नितात 'पश्चिमी' राहत टीमें निराश होकर लौटी हैं क्योंकि हिदुत्ववाद में भूकंप ईश्वर का एक दड ही तो है, जिस सहर्ष स्वीकार किया जाना है। पाप का घडा भर गया है, न। गाय कं सीग पर थमी धरती इसीलिए हिलती है कि विधर्मियों का वांझ बढ गया है। भूकंप तो इशारे है कि वह अवतार होना ही चाहता है जो धर्म की रक्षा करेगा। विहिप ने कह ही दिया है कि मदिरो में जाकर दो दूटे भजन-कीर्तन करे। कहने की जरूरत नहीं कि इस भूकंप ने हिदुत्व को भी गिरा दिया है।

● जनसत्ता 7 फरवरी, 2001



ग्लोबल वैलेंटायन और राष्ट्रवाद

एक बार फिर वही दृश्य है। न कानपुर है। न वैलेंटायन है। न मुजफ्फरनगर है। न वह अधी नीली किंवाड़ों वाली कोठरी है। न वे सीटें हैं न रस्ती है। जिससे फाँसी दी गई और न लटकें हुए सोनी और विशाल हैं। इस बार की कहानी के नायक-नायिका 'राष्ट्र को समर्पित' दो परम राष्ट्रवादी, संघ के कार्यकर्ता हैं जिनका प्रेम उनके ही आदर्श संघ को रास्त नहीं आया। संघ के 'आदर्श हिंदू घर' में प्रेम की कोई जगह नहीं है। ये वही परचे रहे होंगे जिनको हिंदुत्व के, राष्ट्र के उन्नयन के लिए किसी गोविदाचार्य ने, किसी उमा भारती ने ही तैयार किया गया और बाँटा होगा। यह वे कभी नहीं देख पाएँगे कि उनके कोमल प्रेम के अधिक उनके भीतर ही तो बस है।

गोविदाचार्य के प्रेम संबंधी स्पष्टीकरण में स्पष्टीकरण से ज्यादा उस वेदना की आवाज है जिसे पढ़ने वाले लोग अब कमतर होते जाते हैं। क्या हम उन वाक्यों में एक अनव्याहृत आदमी की दस साल लंबी रुलाई को नहीं पढ़ सकते? क्या हम उसके साहस की दाढ़ नहीं दे सकते? क्या हम उस प्रेमभाव की जय नहीं बोल सकते जिसने प्रेम के शत्रु 'संघ' में पले-बढ़े दो प्रेमियों को अपने दिल की बात कहने का विवश किया?

गोविदाचार्य की सहज सरल-सी प्रेमगाथा में एक मासूमियत छिपी है। उन्होंने अपनी प्रेयसी की मान रक्षा की खातिर ही अपने को दौंव पर लगाया, लेकिन उनका संबोधन प्रेयसी से ज्यादा उनके लिए था जो प्रेम के शत्रु हैं। यानी संघ। हाय, यह कैसा प्रतिवाद है जो प्रेम को बलिदान करके भी शिकायत करता है। कौन सुनेगा? यह तो आपका चुना हुआ वधस्थल है गोविदाचार्यजी, जहाँ सबसे पहले प्रेम का वध होता है और पता नहीं कितनों का होता होगा। आपका रोना यहाँ एक इद्रिय सुख के अभाव मारे कामुक का प्रताप भर कहा जाएगा। सधी जगत् ऐसा ही सोचेगा।

जहाँ शाखाओं में प्रचारक दिन-रात ब्रह्मचर्य को राष्ट्रवाद का सार बताते-बताते बूढ़े हो जाते हैं और देह की कामाग्नि की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाना गैर-प्राकृतिक रास्ते अपनाने के लिए झूठे-सच्चे किस्सों में नायकों की तरह रहते हैं,

पहा प्रेम का इजाजत नहीं मिल सकता। प्रचारक का तो हरगिज नहीं मिल सकती।
 आश्चर्य नहीं कि आजीवन घर न बसाने वालों की सबसे ज्यादा संख्या संघ में ही है। कुछ दिन पहले जब संघ और भाजपा के एक प्रवक्ता कृष्णलाल शर्मा की मृत्यु हुई थी तो ज्ञात हुआ कि वे अपने मृत्यु के क्षणों में शायद अकेले ही थे। तब यह बात आई थी कि संघ तक में लोग इतने अकेले हो जाते हैं। जो संघ अपने संगठन की ताकत पर दिन-रात इतराता फिरता है और अन्य तमाम संगठनों को अपनी कथित महानता से चिढ़ाता है, उसके नायक इतने अकेले और बेचारे हो जाते हैं।

जो संगठन समाज को पाँच हजार साल पुराना गौरव वापस देने को कटिबद्ध बताता है उसमें अपने कार्यकर्ताओं के अकेलेपन, अजनबीपन और विद्रोह के भाव का समझने की ताव नहीं है। यही उसका अध्यात्मिक अमानुषिक सांस्कृतिक विमर्श है जिसने संस्कृति के मूलभाव प्रेम का कतरा जगह नहीं है। जिस भारतीय संस्कृति में कृष्ण जैसा स्थायी प्रेमी हो, जिस भारतीय पौलूर संस्कृति में हिंदी फिल्मों और अन्य भाषाओं की फिल्मों हर बार एक 'न खत्म होने वाली प्रेमकथा' ही कहती हो, जहाँ हर गाना किसी प्रेम के उल्कट-उन्मुक्त या खल-वाधित क्षण का आनंद-वेदनायुत बयान आर बखान हो, जहाँ सूरदास, विद्यापति, घनानंद, जायसी ने मुक्त प्रेम के अनंत गीत गाए हो, उस संस्कृति में संघ की संस्कृति बेगानी ही नहीं है बल्कि उसकी शत्रु भी है। यदि संघ की कोई संस्कृति है तो खन की संस्कृति ही है। गोविंदाचार्य का आत्मनिवेदन इसे ही इंगित करता है।

न दम साल पहले प्रेम निवेदन अपराध था न आज है। गोविंदाचार्य के बयान में गूँजता आर्तनाद जो पढ़ सकते हैं वे बता सकते हैं कि यह आर्तनाद संघ को ही संबोधित है। जो लोग संघ के सदा विपक्ष में रहते आए हैं उन्हें यह बात असर स ज्ञात है कि संघ के कार्यकर्ता नैतिकता की, चरित्र की जितनी बात करते हैं उनमें असल आखेट हर बार व्यक्ति की आजादी का होता है। 'मर्यादा' उनका प्रिय पद है। 'आजादी' उनका शत्रु पद। प्रेम आजादी के स्पेंस का नाम है। संघ का राष्ट्रवाद मर्यादा का नाम है। प्रेम हर दिन, हर क्षण, हर मुकाम पर इस मर्यादा को भंग करता है और हर राष्ट्रवाद, चाहे वह फासिस्ट जर्मनी के हिटलर या मुसोलिनी का रहा हो, उससे डरता और तग होता रहता है। अफगानिस्तान में तालिबान को असल डर प्रेम की वजह से है जहाँ लोग आजादी का पहला पाठ सीखते हैं। पाकिस्तान में तो अपने कुनवे की प्रतिष्ठा के लिए, प्रेमी-प्रेमिका की हत्याएँ एक कर दी जाती हैं। मुजफ्फरनगर में भी पिछले दिनों इसी प्रकार की गाँव की कथित प्रतिष्ठा-मर्यादा की खातिर प्रेमी जनो को लटका दिया गया था।

प्रेम, जो भारतीय संस्कृति का केंद्रीय सार है, राष्ट्रवाद को फिल्मों में ही नहीं, जीवन में भी तग करता रहता है। हम जानते हैं कि अतंतु प्रेम की विजय होती

हे क्योंकि यही मनुष्य की कामना है। राष्ट्र उसके आगे ढीला होकर रहता है। राष्ट्र के रूपक में प्रेम हमेशा छेद करता रहता है। विचित्र बात है कि जिस रोमांटिक युग में राष्ट्र का निर्माण हुआ है उसी युग में राष्ट्र को परेशान करने वाले सांस्कृतिक तत्त्व रोमान्स का जन्म हुआ है। संस्कृति के विद्वानों को राष्ट्र के रूपको में रोमान्स के रूपको के शाश्वत भितरघात का पाठ करना चाहिए। फिल्मों में लोग राष्ट्र के रूपक को देखते हैं, लेकिन पॉपुलर कल्चर में बनते-पनपते प्रेम के प्रति-रूपक को नहीं देखते।

सघ मूलतः उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रवादी पुरानी मानसिकता का कायल है। उसके प्रेम का अर्थ है देशप्रेम, राष्ट्रप्रेम और अतत 'भगवाध्वज प्रेम'। उसके साहित्य में मनुष्यों के बीच किसी भी तरह के प्रेम की बात नहीं है क्योंकि उसके लिए समाज जातियों में, मर्यादाओं में और 'हाइरार्की' में बंधा है। उससे बाहर जाना समाज को बिगाड़ना है। उसे बचाए रखना ही उसका काम है क्योंकि उसी में हिंदुत्व रहता है। राष्ट्रवादी भाव प्रेम को अपना शत्रु इसीलिए मानता है कि अगर नौजवान इश्क करेगा तो राष्ट्र की सेवा कौन करेगा? राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? उनके लिए राष्ट्र पर खतरे का डर सबको बाँधे रखने योग्य विचार है। इसीलिए उनके राष्ट्र पर हर वक्त खतरा रहता है। और इसीलिए प्रेम और उससे जुड़ी तमाम बातें देशद्रोह जैसी बन जाती हैं।

लेकिन 'कहो ना प्यार है' और 'मोहब्बतें' के हिट दिनों में सघ अपने राष्ट्रवाद समेत फँसता है। समय की मार उस पर भी पड़ती है, उसके कार्यकर्ताओं के भी बाल-बच्चे होते हैं जो किशोरावस्था में वही बनना चाहते हैं जिसे पॉपुलर प्रेम कल्चर बनाता है। घर का घोर मर्यादावादी आचरण उनके भीतर एक अमृतोष भरता रहता है जिसे संधी घरों के बच्चों में देखा जा सकता है। सघी परिवारों के बच्चे मुख्य धारा के बच्चों की तरह सहज व्यवहार नहीं कर पाते। लडकी से वाक्यादे सहज बात नहीं कर पाते। वे मर्यादा के मारे ऐंडे-वैडे होते रहते हैं, इसीलिए वे वैंलेटाइनो पर हमले करते हैं क्योंकि जिस दृश्य के वे नायक बनना चाहते हैं उनके विचार उन्हें वैसा होने नहीं देते। वे अपने बंद और अंधे विचारों को तिनाजलि नहीं दे सकते क्योंकि वे बचपन से उनमें बाँधे गए होते हैं। दूसरे का प्रेम उन्हें खतरा नजर आता है। लेकिन उनके भी बच्चे होते हैं और वे फिर प्यार करने लगते हैं और फिर तग करने लगते हैं। उनका राष्ट्रवाद इसी तरह लगातार तग होता रहता है जिसे वे किसी फासिस्ट हमले से ही शांत कर पाते हैं।

प्रेम का रूपक बताता है कि सघ का कोई भविष्य नहीं है। सघ प्रेमभाव के आगे ही हार सकता है क्यों वही उसका वधस्थल है। सघ के साहित्य में प्रेम प्रसंग नहीं आते। प्रेमीजन नहीं आते। सघ के लोगों की चिताएँ प्रायः चरित्र-मूलक हुआ करती हैं। वे अक्सर दूसरों के चरित्रों पर इसी तरह की उगली उठाते हैं कि देखो

तो वह प्रेम जैसा गदा काम करता है। जी. टीवी के मानिक संघ का निकर आगरा में पहन कर दिखा चुके हैं उन्हीं के चैनल ने अचानक एक कार्यक्रम में सबको बताया कि उमा भारती से गोविंदाचार्य का कुछ टोंका भिड़ा है।

यह प्रेम प्रसंग आरंभ से एक सघ-बाधित प्रेम प्रसंग रहा और उन्हीं का दड उसे हर बार मिला। यह हिचक-हिचक कर कही गई प्रेम कहानी की तरह ही रहा। कुछ पहले अपने अज्ञातवास में उमा भारती ने एक पत्रिका को अपना साक्षात्कार दिया जिससे बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। उसमें भी अपने प्रथम प्रेम के निवेदन की बात की थी। जब अखबार ने छाप दिया तो वे प्रेस काउंसिल गई लेकिन जब वहाँ पेशी का वक्त आया तो वे नहीं आईं। वे बचपन में ही संन्यासिन बन गई या कहे बना दी गई। बचपन से ही वे कथावाचिका बन गई और जब सघ का राम जन्मभूमि का एजेडा चला तो उनका उपयोग हुआ। राष्ट्र की रक्षा के लिए म्लेंच्छों से भारत भूमि को मुक्त कराने के लिए गुलामी के चिह्नो को उखाड़ने की खातिर उनका प्रेम परवान न चढ़ सका। यदि चढ़ता तो राष्ट्र का क्या होता? कहने की जरूरत नहीं कि उनके प्रेम निवेदनो में एक लुका-छिपी का खेल चलता रहा। वे उसे अतीत का पृष्ठ कहती रही। कभी हुआ था, फलीभूत नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने खलनायक का नाम नहीं लिया। गोविंदाचार्य ने भी यही कहा कि अब वह अतीत बन चुका है, उसे कुरेदने की जरूरत नहीं। ‘कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या ह?’ लेकिन सघ का प्रेम विरोधी खलनायकत्व उस कुरेदकर हिसाब तो चुकता करगा ही।

इसीलिए गोविंदाचार्य का बयान सघ के लिए है। यह संघ की भीतरी सांस्कृतिक जग है जो चल रही है, जो फिलहाल एक कमजोर प्रेमकथा की हत्या के रूप में और गुहार के रूप में सामने आई है। इसमें मर्यादा का ध्यान भी रखा जा रहा है। मर्यादा की वजह से प्रेम को अपराध की तरह स्वीकार किया जा रहा है कि कभी जवानी में गलती हुई है। यही अपराध भाव है जो आजीवन ब्रह्मचर्यवाद सिखाता है और यही है जो अनुशासित करता है। अंततः मर्यादा और राष्ट्र की विजय हाती है और राष्ट्र के लिए उत्सर्ग करने का नाटक शुरू होता है। यहीं उमा भारती-गोविंदाचार्य के कोमल मानवीय मन का वध स्थल बनता है। वे देखकर भी भूलने के लिए अभिशप्त रहते हैं कि जिस विचार ने उन्हें प्रेम जैसा मानवीय प्रकार्य तक नहीं करने दिया वे उसी की गिरफ्त में हैं और अब उससे निकलने की क्षमता तक उनमें नहीं बची है। उनसे अच्छे तो भामूली लोग होते हैं जो अपने परिवार-घर-द्वार और जाति-धर्म के बंधन तोड़ कर एक-ठो प्रेम कर डालते हैं। सघ के विचार ने यह कैसा आदमी पैदा किया जो सहजभाव से प्रेम का इजहार तक नहीं कर पाता और जब करता है तो अपराधी की तरह करता है और अपने आततायी के हाथों फिर-फिर मारे जाने को धन्य समझता है। यह वही ‘मनोव्याधि’ है जो अतिचार करने वाले के प्रति

अतिचारित के अनुराग को जन्म देती है।

जितना अतिचार होगा उतना ही अतिचारकर्ता के प्रति प्यार आएगा। सघ प्रेम को निषिद्ध करके इसी व्याधि को जन्म दे रहा है जिसमें उक्त दोनों प्रेमीजन सुखी नजर आना चाहते हैं। यह मध्यकालीन प्रेम है जिसे आधुनिक जनतंत्र का स्पर्श नसीब नहीं हुआ। शायरी में ऐसे व्याधिभाव बार-बार प्रकट किए जाते हैं, जहाँ कातिल पर अक्सर प्यार आया करता है। गोविदाचार्य जिस गद्गभाव को समर्पित है वही उनके प्रेमभाव का हत्यारा है। जाहिर है कि उनका प्रेम किसी महान् प्रेम परंपरा का नहीं है। उसमें अब एक ड्रामा घर कर गया है जो खदर बनाने के काम आता है जिसे वे स्वयं भूल जाना चाहते हैं।

प्रेम भूलने वालों के लिए नहीं होता। तो भी, जिस तरह क्रौंच मिथुन के वध को देखकर आदिकवि वाल्मीकि ने कहा था, उसी तर्ज पर यह टकियल लेखक शाप देना चाहेगा—सघ जा तुझे कभी शांति न मिले क्योंकि तूने दो मासूम दिलों को तोड़ा है।

● जनसत्ता, 25 अगस्त, 2001

भगवा का ठगवा

‘राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक अवधारणा नामक’ एक पुस्तक सघ के केशव कुज कार्यालय में मिलती है। इसके लेखक नर्मदेश्वर ओझा हैं। सघ के केंद्रीय दफ्तर में सघ के प्रामाणिक प्रकाशन ही मिलते हैं। मान सकते हैं कि उक्त पुस्तक सघ की रीति-नीति की प्रमाणित पुस्तक है। मुखपृष्ठ पर भगवा पृष्ठभूमि में शिवजी, विष्णुजी और श्रीराम अभयदान दे रहे दिखते हैं। नीचे एक घेरे में जटाजूटधारी कुछ मिथकीय ड्रेसवाले ऋषि लोग पद्मासन मारे योग कर रहे दिखते हैं। इस मुखपृष्ठ को भविष्य की शिक्षा नीति का एक आदर्श दृश्य समझना चाहिए।

पुस्तक का पारायण करने पर हमें एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा ‘जनतांत्रिक तरीके से मुक्त विचार-विमर्श के द्वारा’ जो नया शिक्षा ढाँचा तैयार किया गया है उसकी पूर्व झाँकी मिल जाती है। ‘अध्यात्मविहीन, पिछलग्गू शिक्षा नीति’ नामक एक अध्याय में लेखक प्रवर 1985 की शिक्षा नीति पर हमला बोलते हैं : “1985 में भारत सरकार द्वारा ‘नई शिक्षा’ नामक एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था। उस शिक्षा नीति में नैतिकता और आध्यात्मिकता को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता था। वर्तमान शिक्षा नीति पर कड़ी नजर रखी जाती थी कि कहीं उसमें धर्म की गंध न आ जाए। अधर्म की सारी बातें उसमें आ जाएँ। तो हमें मजूर है लेकिन चरित्र को सत्यनिष्ठ और संयमयुक्त बनाने की कोई भी कॉशिश सेकुलर सिद्धांत के प्रतिकूल पड़ता है” (114)। यहाँ किताब को यथावत उद्धृत किया गया है। पाठक अगर उक्त हिंदी पर अटकें तो समझे कि सघ की हिंदी अटका गयी है और उसकी हिंदी ऐसी ही है। आगे लेखक विस्तार से कहता है कि किस तरह हमारी नीति पाश्चात्य है। वह हमें मौलिक रूप से सोचने नहीं देती। इस तरह की नीति से हम हमेशा गुलाम ही बन रहे हैं। धर्म ही विज्ञान है। वेद ही धर्म है। यही राष्ट्र की प्राणवायु है। वेद विज्ञान और धर्म की समष्टि है। यही भारतीय संस्कृति है। इस सबकी शिक्षा ही महान् संस्कार है, आदि, आदि।

फिर लेखक याणिनि और संदीपन के गुरुकुलों में घुस जाता है और ऐसे किस्से बताता चलता है जैसे अभी-अभी वहीं से डिग्री लेकर निकला हो। इस तरह यहाँ

एक ऐसा भारतीय शिक्षा पद्धति की कल्पना का गड़ ह जा पिछल दिना टावी क कई धारावाहिकों में दिखती थी। शिष्य गुरु के लिए लकड़ियों वीन रहा है। यज्ञ हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है और शिष्य कौपीन बाँधे हाथ जोड़ खड़ा है। यदि इस किताब की नीति का या किसी फ्रेमवर्क का आधार बनाया जाता है तो हमारा विद्यार्थी लकड़ियों बटोरने वाला हाथ बाँधे खड़ा चोटीधारी-कौपीनधारी गुरुकुलिया बन जाएगा। 'पश्चिमी शिक्षा पद्धति' ने इस कौपीनधारी आज्ञाकारी बालक को बिगाड़ दिया है। हमारी माँग है कि ऐसे फिल्मी सीन वाले गुरुकुलों में आदर्श भारतीय शिक्षा-दीक्षा के लिए सबसे पहले अपने मानव संसाधन मंत्री और उनके एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक महोदय अपने बच्चों-नार्तकियों-पोलों को भेजें। इस शिक्षा पद्धति की श्रेष्ठता की परीक्षा हो जाएगी, आदर्श स्थापित हो जाएगा और सब उन नमूनों को देखकर अपने बच्चा को भेजने लगेंगे। लेकिन यह सब जनता के लिए है। सघ के अपने चलाए स्कूलों तक में ऐसी शिक्षा नहीं है। वहाँ भी वही कुख्यात 'पश्चिमी शिक्षा' दी जाती है। आधुनिक शिक्षा के जरूरी विषय वहाँ भी पढ़ाए जाते हैं। उन्हें कौपीन-लँगोटी-चांदी-छाप ड्रेस कोड लागू करने से कौन रोकता है? कौन उन्हें वहाँ वैदिक गणित पढ़ाने से रोक रहा है? लेकिन पिछले ही दिनों सघ के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा पर शुरू से ज़ोर देने की बात की गई थी। बात तो वैदिक सस्कृत, सस्कृति और गणित की होती थी। तब यह नाटक क्या है?

इस तरह की एक और किताब सघ के कार्यालय में उपलब्ध है। सघ के कार्यकर्ता लज्जाराम तोमर द्वारा लिखित यह किताब तो सीधे मुरुचि प्रकाशन से छपी है और इस तरह सघ की ऑफिशियल किताब कही जा सकती है। नाम है—'प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति'। यदि सघ चाहे तो सबसे पहले इस किताब में बताई गई प्रक्रिया को अपना सकता है। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम पर जोर है। "उन्हें प्रारंभ से ही पवित्रता, आचार, अग्निकार्य और सध्वोपामना की शिक्षा दी जाती थी। वे शिष्य थोड़े-से वस्त्र पहनकर जितेंद्रिय होकर विद्या प्राप्त करते थे। जो ब्रह्मचारी समावर्तन तक अग्नि की सेवा, भिक्षाचरण, पृथ्वी पर शयन, गुरु की सेवा और उनका हित करता था, वही श्रेष्ठ ब्रह्मचारी माना जाता था।" (13)।

इस शिक्षा के पाठ्यक्रम में 'पोडशसस्कार' भी कोर्स में लगे हैं जो इन दिनों यू.जी.सी. की कृपा से विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। 'चौसठ कलाओं' को भी कोर्स में लगाया जाता था। कोर्स में नियुद्ध और मन्त्र विद्या पर जोर रहता था। घर के वर्तनों को मॉजने की कला पढ़ाई जाती थी। टोकरी बनाना, घाड़ों की काठी बनाना, कुर्ता आदि कपड़ों को सिलना, तिल से तेल निकालना, काम कला और चार्य कला का भी विधान होगा जिनके बारे में विद्वान् लेखक ने समयवश नहीं लिखा है। वेदो-उपनिषदों, रामायण-महाभारत की कथाएँ सबसे बड़ा माध्यम मानी गई हैं। सब कुछ श्रुति से चलता था। ब्राह्मण सघ आज के सेमिनारों के बाप होते थे।

श्रवण-ग्रहण-मनन की प्रक्रिया रहती थी। सब विदेशी यात्रियों ने इस पद्धति की प्रशंसा की थी। 176 पृष्ठों की किताब में सारे पाठ्यक्रम और पद्धतियों के संकेत हैं। हमारी फिर माँग होगी कि पूरे देश पर आजमाने की जगह सबसे पहले हमारे मंत्रीजी और उनके एन सी ई आर.टी. और यू.जी.सी. के टहलुए अपने घर से ही यह शुरू करें।

जरा इन पुस्तकों के निर्देशों-आशयों को फ्रेमवर्क की भावना और आशयों से मिलाकर पढ़िए तो यह बात साफ हो जाती है कि एन.सी.ई.आर.टी. का फ्रेमवर्क एंसी ही किताबों का निचोड़ है जो कि भारत की अगली पीढ़ियों को किन्हीं मिथकीय गुरुकुलों में लँगोट पहना कर हाथ बाँधे ब्रह्मचर्य में दाखिल कर देना चाहता है। वह किसी किस्म की 'यूनिवर्सल विद्या' से जो अब तक मिलती आई है, आगामी पीढ़ी को वंचित कर देने पर तुला है। उसकी दिशा कलयुग को वैदिक युग की कल्पित यज्ञशाला ने बाँधने के लिए खुल रही है। ऐसा विद्यार्थी आज के ग्लोबल जगह के लिए एक चाँटीधारी भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। वे एक फिल्मी जगत् के गुरुकुल को सच समझ बैठे हैं और चाहते हैं कि सब मान ले। संघ की समूची विचारणा ऐसे ही फिल्मी अतीत के सपनों को जीना चाहती है।

अतीत में रहने का अपना मजा है। लोगों को अतीत में बाँधे रखने का अपना लाभ है। आप एक सतत सपना दिखा सकते हैं और जब वह नहीं मिले तो कह सकते हैं कि ठीक से ट्राई नहीं किया, एक बार फिर करो। अतीत में रहने वाला आदमी वर्तमान से घृणा करता है और भविष्य को मानता नहीं। कई बार अतीत निबानी बड़े मनोरंजक सीन दे दिया करते हैं। अपने मुरली जी दे चुके हैं। अभी कशुभाई पटेल दे चुके हैं। दोनों अतीत निवासी हैं और इन दिनों देश की भावी पीढ़ी को उक्त अतीत की यज्ञशाला में बाँध देने को उद्यत है। एक बार अपने मुरली मनोहर जोशी दक्षिण दिशा में निकले। एक सभा में जाँश में आकर एक गमले के पानी को शर्वत समझ कर चढ़ा गए। बीमार पड़ गए। फिर एक पश्चिमी अस्पताल में पश्चिमी पद्धति से अपना इलाज कराके दिल्ली लौटे। यह सीन किसी चाचा चौधरी ठाण कॉमिक का नहीं, साक्षात् जीवन का रहा। देश अतीत निवासियों की कॉमेडी पर मुग्ध हुआ। अभी हाल में संघ के प्रिय केशुभाई पटेल शायद विज्ञान की किसी प्रदर्शनी में गए। वहाँ रखे हुए एक यंत्र को दूरबीन कह बैठे, जबकि वह सूक्ष्म दर्शक यंत्र था जिससे नेवोरेटरी में रक्त इत्यादि का अध्ययन होता है। पब्लिक हँसे तो हँसे। बच्चे सीटी मारें तो मारें। हम तो इन बिगड़े बच्चों को अतीत में ले जाकर बाँधेंगे ही। एन.सी.ई.आर.टी. कह रही है। उसके निदेशक कह रहे हैं।

सत्ता में आने के बाद जिस मंत्री ने संघ के एजेंडे को सबसे गंभीरता से लागू करने की कोशिश की है, उनका नाम मुरली मनोहर जोशी ही है। इसी उत्साह को देखकर पिछले दिनों संघ ने उनकी पीठ ठोकी थी कि भाई आप ही एजेंडा लागू कर रहे हो। पता नहीं किस लज्जावश वे इस आरोप से चिढ़ते हैं कि वे भगवाकरण

कर रहे हैं। कायदे से तो उन्हें खुलकर कहना चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं। शायद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विखरने का डर है जिसमें एक पलीता मार्क्सवादी बुद्धदेव भट्टाचार्य ने तेरह गैर भाजपा दलों के मंत्रियों की बैठक करके लगा दिया है और नायडू तक बोले हैं कि भगवाकरण नहीं चलने दिया जाएगा।

भगवा शिक्षा के जो संकेत ऊपर दिए गए हैं उनसे पता चलता है कि ये लोग भारतीय शिक्षा को सिर्फ भगवा ही नहीं करना चाहते, उसके तमाम सकारात्मक पक्षों को सिरे से नष्ट कर देना चाहते हैं। विरोध यहीं उठता है। अभी तो कुछ दल ही विरोध कर रहे हैं। जब जनता को मालूम पड़ेगा कि ये लोग उसके बच्चों को वही फिल्मी कौपीनधारी-तिलक-चोटीधारी-आज्ञाकारी ब्रह्मचारी बनाने पर तुल हैं तो असल विरोध तो वह करेगी।

सब की शिक्षा के उक्त नशे की एक व्याधि यही है कि वह इतनी कल्पित स्थानीयता से युक्त है जो आज की बीहड़ स्पर्धामय दुनिया के आगे खड़े होने लायक, स्पर्धा करने लायक एक भी गुण नहीं देती। पश्चिमी समाजों के लिए वह भारतीय महानता का मिथक उन्हीं का बनाया हुआ प्राच्यवादी मिथक है। इन दिनों उनके साथ बहुत-से भारतीय प्राच्यवादी भी उसी महानता के मिथक में रहने की कोशिश करते हैं। इस शिक्षा संसार में एकलव्य का अगूठा काट लिया जाता है। भक्तिभाव की हाइरार्की शासन करती है। तर्क की जगह अधश्चर्या ले लेती है। ऐसा बालक आज के जगत में क्या करेगा? सब ऐसे ही बालक बनाना चाहता है जो 'कल्याण' के पृष्ठों पर किमी मामूली-से चित्रकार से बनवाए जाते रहे हैं। यह ग्लोबल जगन है कल्याण का पृष्ठ नहीं है। जनता जानती है। इसीलिए चुपके से बिना राज्य की सहमति लिये चार दरवाजे से एक फ्रेमवर्क लाया जा रहा है। सभी तरह से आज्ञाकारी आर श्रद्धावन्त बना दिया गया युवा संघ का विरोध नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह तकवान नहीं होगा। वह उसके आदर्श बौद्धिकों में बिना शका के श्रोता बनेगा। यही बालक उसका आदर्श है और जो बालक इस आदर्श में नहीं है वे खतरनाक हैं, पश्चिमी हैं।

सब की 'आदर्श' शिक्षा प्रणाली की दूसरी बुनियादी कमजोरी यह है कि वह शिक्षा को अतिरिक्त-मूल्य यानी पूँजी निर्माण से नहीं जोड़ती। वह कंप्यूटर युग में लैंगोट और टांकरी बनवाती है। आज भी ऐसे गुरुकुल चलते हैं जिनमें ऐसी ही वैदिक दीक्षा दी जाती है। उनके निकले विद्यार्थी अधिक से अधिक कर्मकांडी पंडित या कथावाचक होकर निकलते हैं जो लोगों के शादी-विवाह कराकर या दान-दक्षिणा पर पलते हैं। उनके बच्चे उनके इस पेशे से घृणा करते हैं।

समकालीन शिक्षा नीति इतनी सफल तो अवश्य ही रही है कि उसने भारत को तकनीकों और सूचना क्रांति में विश्व के विकसित देशों के बराबर क्षमता वाले ज्ञानी पैदा किए हैं, जिन्होंने सूचना तकनीक के बाजार में अपनी पहचान बनाई है,

अनंत डॉलर कमाए हैं। भारत के भीतर डॉलर निवेश में मदद की है। विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा किया है। यह सब पिचासी की शिक्षानीति का नहीं, उससे पहले की शिक्षानीतियों का सुफल है। सघ के वित्तमंत्री ऐसे प्रवासी भारतीयों को सफलता के कसीदे गाते हैं जो पिछली शिक्षानीतियों में दीक्षित रहे हैं और जिन्होंने सिलिकॉन वैली फतह की है। उन्हीं का एक मंत्री अब अचानक इस नीति को बदलकर अतीतवासी नीति अपनाने को मचल रहा है। यह है अतीतनिवासी कालिदासी व्याधि। जिस झल पर बैठे हैं उसे ही मजे से काट रहे हैं।

फिर अगर पिचासी की नई शिक्षानीति और सघ का फ्रेमवर्क एक ही है तो नए की क्या जरूरत है? दरअसल यह शिक्षा का तालिवानीकरण है। वे सीधे करते हैं, ये जरा जनतंत्र की लाज के मार चोरी-चुपके करते हैं। कश्मीर में लश्करे जव्वार और दुख्तराने मिल्लत मिलकर इस्लाम को वुर्के में उतार रहे हैं। इधर केंद्र के स्तर पर एक मंत्री जी शिक्षा को हिंदुत्व की लाठी पर भगवा ध्वज की तरह फहरा देना चाहते हैं। लश्करे नैयबा ने हाल ही में कहा तो था कि हिंदुत्ववादी ताकते हिंदुस्तान में आकर उनका काम आसान कर रही हैं। इसीलिए इस तालिवानीकरण का विरोध है और होगा। भगवा का ठगवा नहीं चलेगा।

● जनसत्ता, 7 सितंबर, 2001

‘पैरानॉयड’ समाज

देश के प्यारो वच्चो, अब तैयार हो जाओ। तुम्हारे सवाल करने के, झगड़ने के दिन अब जाने वाले ही है। अब तुम्हें कुछ दिन बाद चोटी बढ़ाकर कोपीन पहनकर तिलक-छापा लगाकर भक्ति भाव से भर कर गुरुजी का आदेश मानना है, श्रद्धा करनी है, भक्ति युग में जाना है। यानी जो संव की शाखा में सिखाया जाता है या कि इस्लाम के सदर्थ में जो पाकिस्तानी मदरसों में तालिवान ने रटा वैसा ही कुछ रटना है। जिस तरह से नए पूँजीवाद की भार के आगे तालिवान खाली-गीली चुनौती देते रहें और बिना लड़े भाग खड़े हुए उसी तरह दो हजार पच्चीस के आसपास तुम्हें हिंदू तालिवान बनकर अपनी जग लगी तलवार से विश्वविजयी बनना है। तुम जो तकनीकी क्रांति को लेकर उल्लसित हो, तुम जो दुनिया में जाकर उसे जीतने के ख्याल पाले हो, तुम अपने जिस बड़े भाई को दुनिया में सूचना तकनीकी क्रांति पर सवारी करते देखते हो और उससे भी आगे निकलना चाहते हो, अब यह सपना देखना छोड़ दो! पिछले दिनों तुमने यदि विंगफाइट नामक टीवी कार्यक्रम देखा हो तो समझ जाओगे कि यह लेखक क्या कह रहा है।

जब इतिहासकार मृदुला मुखर्जी ने ‘विंगफाइट’ में एन.सी.ई.आर.टी. के चेयरमन राजपूत महोदय से बार-बार पूछा कि वे महान् इतिहासकार कौन-से हैं जो तुम्हारे नई पाठ्यपुस्तकें लिख रहे हैं, कौन संपादक हैं जो संपादित कर रहे हैं तो राजपूत महोदय ने बार-बार एक ही जवाब दिया . वे नाम नहीं बताएँगे। कारण पूछने पर कहा कि मीडिया उन्हें तग करेगा। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। विंगफाइट में अंग्रेजी वाले जन थे। वे चेयरमैन साहब की व्यंजना समझ नहीं पाए। हिंदी वाले होते तो तुरंत समझ जाते। दरअसल जब वे कह रहें थे कि नाम नहीं बताएँगे तो वे कह रहे थे कि हमारी किताबों के लेखक भूत हैं, भूत का क्या कोई नाम-पता होता है! जिन किताबों के लेखक लापता हैं फिर भी लिखी जा रही हैं उन्हें जरूर भूत लिखते होंगे। अब इतिहास भूत ही लिख सकते हैं क्योंकि मामला भूत को ही सिरजने का है, इतिहास को सिरजने का तो नहीं है। हमें भरोसा है कि जब कभी ये भूत प्रकट होंगे, तब तुम उनका भूत जरूर उतारोगे।

बार-बार पूछे जाने पर भी शिक्षा-दीक्षा संबंधी देश की सर्वोच्च सरकारी संस्था का निदेशक जब नाम न बताने पर अड़ा रहा तो लगा कि जरूर कहीं हिमालय की कदराओं में महर्षि वतरा और महर्षि रावत, महर्षि विश्वमित्र और वशिष्ठ और वेशपायन की परंपरा में एकाग्र साधना में तल्लीन होंगे। उन्हें परेशान किया तो पांटे लागू हो जाएगा। लेकिन वच्चो, यह क्या? महर्षि बतरा मीडिया से बिल्कुल परेशान नहीं हुए। वे कहल भाग कि उनको इतना बड़ा कवरेज मिला कि यह उपलब्धि रही। यही तो वे चाहते थे। निदेशक साहब एक बार फिर उनमें मिल सकते हैं और मशविरा कर बता सकते हैं कि कौन महानुभाव हैं जो मीडिया में आने से डर रहे हैं। स्वयं निदेशक साहब ने अपनी एकान्त तपस्या पिछले कई महीनों से भंग की हुई है और वे संकुलों को कोसते हुए एक ही लेख बार-बार फेरवदल से छपवाते रहे हैं। ये भूत भी असली भूत नहीं, अवसरवादी भूत हैं। वही 'आइट टाइप के कार्यक्रम वाले' रामसे ब्रदर्स वाले।

वच्चो, तुम्हारे शिक्षा-दीक्षा के लिए बनी देश की सर्वोच्च संस्था का सचमुच ऐतिहासिक निदेशक बड़े सोभाग्य से मिला है। तुम एक ऐसे शख्स के सामने हो जा तुम्हें आने वाले दिनों में मूल्य-आधारित शिक्षा देगा क्योंकि मौजूदा शिक्षा तुम्हारे चरित्र का नाश मार रही है। इसमें मूल्य कहाँ थे? यह ऐसा इतिहास पढ़ाना चाहेगा जो आपस में वैश्-भाव न बढ़ाए। जो प्रेम बढ़ाए। जो जाति-भेद की सूचना न दे। जो धर्म-भेद की सूचना न दे। इस तरह भारत समस्त हो सकेगा। ऐसा ही समरसता का सिद्धांत सब ने दिया है। वह बताएगा कि न हमारे यहाँ कभी जाति थी न हमारे यहाँ शब्दक बंध हुआ। सब एकदम ठीक रहा। यह सब तो अंग्रेजों की व्याख्या है। कितना सुंदर क्षण होता है जब चेंबरलैन साहब और मधु ओर मानव संसाधन मंत्री जो एक ही सुर-ताल में बोलते नजर आते हैं।

निदेशक साहब के नाम से शिक्षा संबंधी चिंतन को बताने वाले उक्त वयान के अलावा जो वयान छपे उनमें से एक वयान तुम्हारे सोचने की शक्ति पर ही शका करने वाला रहा। उन्होंने एक बार कुछ ऐसा कहा जिसका अर्थ निकलता था कि पंद्रह-सत्रह साल के बच्चे सोच नहीं सकते। उधर उनके सामने बैठे तुम्हारे कई क्लासफेलोज ने कहा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो भई। अगर किमी ने पुराने जमाने में गोमांस खा भी लिया तो क्या प्रलय हो गई? तुमने सही कहा। सत्रह साल का बच्चा आज अपनी जरूरत ज्यादा बेहतर ढंग से समझता है। लेकिन वे ऐसा नहीं मानते और यही शिक्षा की सबसे विवादिता जगह है कि अब तक मिलती रही तुम्हें आजाद करती सक्षम बनाती शिक्षा के पाठ्यक्रम को किस तरह तोड़-मरोड़ कर भूत के भक्ति युग में बाँधा जाए। मंत्री से लेकर, निदेशक से लेकर तमाम भूत महर्षियों का विमर्श तुम्हारे लिए यहाँ से शुरू होता है। जिस समाज में तुम इक्कीसवीं सदी के सुनहरे सपने देख रहे हो और दुनिया जीतने के लिए निकल रहे हो उस समय

आर समाज के बारे में इन 'भूता' का मत यह है कि मानव सभ्यता का निरंतर हास हो रहा है, हमारे जीवन और समाज का भी हास हुआ है।

इसका कारण पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा है। वही मैकाले, मार्क्स और मटरसा। इन तीन 'मक्कारों' ने अब तक सत्ता पर कब्जा करके कोमल मनो को जो पढ़ाया वह उनमें चरित्र निर्माण, राष्ट्रप्रेम और अपनी पाँच हजार साल पुरानी परंपरा का गौरव नहीं आने देता। वे हमेशा भेदभाव, विभाजन-भाव पढ़ाते रहे हैं। इसलिए पाठ्यक्रमा में संशोधन करना है। राष्ट्रप्रेम और समरसता लानी है। अब तक इनकी सत्ता थी तो इनकी चली, अब हमारी सत्ता है हमारी चलेगी। यानी अपना राष्ट्र बनाना है और यह राष्ट्र हिंदू वर्चस्व वाला ही हो सकता है। हिंदू इतिहास को हमेशा तोड़ा-मराड़ा गया है। हमें उसे ठीक करना है। हमारा इतिहास पाँच हजार साल पुराना है। उनमें जो दोष हैं, बाहरी आक्रांताओं ने पैदा किए हैं वरना वह मूलतः स्वतः पूर्ण और निर्दोष और ईश्वरीय है। उसे ही पढ़ना है। उसमें किसी की भावना पर चोट नहीं की जानी। जो भावना पर चोट करे उसे नहीं पढ़ाना है। भावना प्रमुख है, तर्क हानिकारक है। जो भावना पर चोट करे उस पर चोट करो। भावना भारतीय है, तर्क पश्चिमी है। श्रद्धा भारतीय है, तर्कवाद पश्चिमी है।

अब अगर किसी जगह लिखा हो कि विल्ली के रास्ता काटने पर अपशकुन मानना अधविश्वास है तो समझो तुम्हारे धर्म की भावना पर चोट हो रही है। उस अश को निकाल देना। अगर कहीं गऊ माता को प्लास्टिक की धूली खाते देखा तो उसके गऊ भक्त कृपिजीवन के उन्नायक गोभक्त को कह मन देना कि प्लास्टिक से वह मर जाएगी, उसे घर पर बाँधकर अच्छा चारा खिलाओ। वह तुम्हें पोंटा में अदर करा देगा क्योंकि तुम उसकी गऊ माता को पूरा नहीं खिलाने की भावना का हनन करते होगे। अगर कहीं तुम सती को निंदा पढ़ो या कि उस कानून को पढ़ो जो सती करने को कानून में अपराध मानता है तो भइया उस कानून को संशोधित कर देना क्योंकि सती होने के लिए मना करना हमारे धर्म की भावनाओं को चाट पहुँचाता है। भारतीय परंपरा में सती होने से स्त्री को लाखों वर्ष तक स्वर्ग मिलता करता है।

तुम अपने संत और भक्त कवियों का पाठ्यक्रम से निकाल देना। तुलसी कहते हैं कि 'पंडित सोइ जेहि गाल बजावा'। यह पंडित की भावना पर सीधी चोट करता है। तुम मानस के पेजों से उसे फाड़कर फेंक देना। कवीर तो ब्राह्मणों को गिन-गिनकर कोसते हैं। जो तू बामन बमनी जाया आन राह काहे नहीं आया? उसे तो फासी दे देना। राममोहन राय से अंबेडकर तक सब भावनाओं पर चोट करते हैं। गाँधी ने चोट की तो गोडसे ने लुढ़का दिया न। जो तुम्हारी भावनाओं पर चोट करे उसे न पढ़ना है न पढ़ाना है।

इस तरह एक भजेदार खेल शुरू हो जाएगा। तुम पुराण पढ़ोगे। भागवत तुम्हारी

पाठ्यपुस्तक होगी, मनुस्मृति तो सबकी आधारभूत टेक्स्ट होगी। तुम श्रद्धापूर्वक पढ़ा करना। मंत्री जी तुम्हारे बस्ने के बोझ को लेकर परेशान हैं, वे इतने सवेदनशील हैं कि बस्ता उठाते तुम हो और दर्द उन्हें होता है। वे हल्का करके ऐसी ही कुछ किताबें लगाएंगे। तुम तो इन दिनों भी संस्कृत से भागते हो। अब वे जवर्दस्ती पढ़ाएंगे, वेदा। यह मत कहना कि हम से पूछो कि क्या पढ़ना चाहते हैं? पूछा तो पांटो में अंदर हो जाओगे। अभी तो सिर्फ पाँच फीसदी बोझ कम होगा, धीरे-धीरे साग बोझ कम हो जाएगा। जरा सोचो, अपने प्राचीन गुरुकुलों में कोई बस्ता था?

इस तरह तुम एक दिन उन नालिवान की तरह बन जाओगे जिन्होंने किताब के नाम पर सिर्फ एक कुरान रटी। उसे उनके उस्ताद ने बताया-रटाय़ा कि अगर तुम अल्लाह की खातिर जान दोगे, मजहब की खातिर जान दोगे तो तुम्हें जन्नत में हरे मिलेगी और तुम्हें खुदा ठीक अपने बाजू में बिठाएगा। फिर तुम एक मानव बम में बदल जाओगे और आत्मध्वंस कर लांगे। तुम किसी दाग सिंह की तरह जीने-जागते आदमी को जिद्द फूँक दोगे तो तुम्हें राष्ट्र गर्व का अहसास होगा। तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया है। तुम दीवी देखते हो नाचते-गाते हो, प्यार-ब्यार करते हो। तुम्हें बहुत समझाया कि इस तरह राष्ट्र कमजोर हो जाता है। तर्क कमजोर करता है, यह सोचना सिखाता है, सपने बुनना सिखाता है और परिवर्तन करने का भगंसा पढ़ा करता है। वह तुम्हें कर्ना का भाव देता है। अरे, इस जगत् में ईश्वरेच्छा के बिना कुछ हुआ है? हाँडहें सोड जो राम रचि राखा। को करि तरफ बढ़ाबहिं साखा।

तो तुम्हारे लिए यही कोर्स तैयार किया जा रहा है जिसमें सिर्फ भावना होगी श्रद्धा होगी तर्क न होगा। सब कुछ वेदों में है। सब हमारे पास है। हम दुनिया के गुरु रहे हैं। एक बार फिर होना है। लेकिन ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए तुम्हें जब भी कांड आए बच्चों, उसे एक तो पंचतंत्र पढ़ाना जो शुद्ध भाग्योप परंपरा में ही हुआ और दूसरे पेप्सी का अमिताभ वाला एक विज्ञापन जरूर दिखाना ताकि गुरुजी का तुम्हारे बारे में गलतफहमी न रहे। तुम बताना कि पंचतंत्र के लेखक प. विष्णु शर्मा हैं जिनके पास एक राजा अपने कई विगड़े हुए बेटे शिक्षा के लिए भेजता है। विष्णु शर्मा उन्हें हर राज कहानी सुनाते हैं। ये कहानियाँ अधश्रद्धा नहीं सिखाती, तर्क सिखाती हैं। वे अंधविश्वास और विश्वास की जगह शका और प्रश्न ही नहीं सिखाती, वे सिखाती हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत धन की और बुद्धि की है। वे भक्तिभाव नहीं सिखाती। तुम अपने गुरुजी को अमिताभ का वह विज्ञापन भी दिखाना जिसमें एक सात-आठ साल के बच्चे से जब अमिताभ पेप्सी खींचने के चक्कर में होता है तो बालक कहता है, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो?

अफसोस कि इस वक्त मंत्री से लेकर उनके संतरी तक तुम्हें बेवकूफ समझने के चक्कर में हैं। यही इनकी बेवकूफी है। यह लेखक तुम्हारे हाथों उनकी होने वाली दुर्गति को अभी से देख रहा है। तुम घबराना नहीं। तुम्हारे माता-पिता जो तुम्हें दुनिया

हा सबसे बड़ा तकनीकी इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर बनाने के लिए दिन-रात
कर रहे हैं वे स्वयं इन लोगों की कूपमंडूकी शिक्षा नीति का नहीं चलने देंगे।
जरूरते, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी तकलीफें, दुनिया में बराबरी के तुम्हारे सपने
साथ है। तुम्हें कौन भूत डरा सकता है? उल्टे, तुम्हीं इस भूत को भगाओ

जनसत्ता, 11 सितंबर, 2001

बाबरी से बामियान

हमारी यह दुनिया बाबरी से बामियान तक बहुत जल्दी जा पहुँची है। भूमंडलीकृत वातावरण ने धर्म के चिह्नों को आमने-सामने ला खड़ा किया है। कोसोवो की एथनिक सफाई और फिलिस्तीन के अनर्थक खूनखराबे के बाद बाबरी और बामियान के उत्पात धार्मिक चिह्नों के नए भूमंडलीकृत समर दिखते हैं जिन्हे सेमुअल हंटिंग्टन के 'क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस' के प्रभाव के रूप में पढ़ा जा सकता है। लेकिन मामला सभ्यता के संघर्ष का उतना नहीं है, जितना बनाया और दिखाया जा सकता है यद्यपि सांस्कृतिक चिह्नों के संघर्ष में सभ्यतामूलक चिह्न भी सक्रिय नजर आते हैं। जिस प्रकार कोसोवो में सर्ब और क्रोट के बीच के युद्ध अपने गली-युद्ध में बदले और जैसे ईसाई पश्चिम ने मुसलमानों की 'सफाई' होने दी और अब आकर एक युद्ध अपराधी को सजा दी, उससे ईसाइयत और पश्चिम की आधुनिकता के मानकों को आमने-सामने खड़े हात देखा जा सकता है। कोसोवो बताता है कि सभ्यता के संघर्ष अगर कोई है तो पश्चिम के भीतर ही है न कि पूरव के भीतर। उन्हें अगर कोई पूरव का बनाता है तो पश्चिम में ही बनाता है। कौन नहीं जानता कि सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका ने ही तालिवान को खड़ा किया और इस्लामी तत्त्ववाद को ताकतवर बनाने में मदद दी जिसका मोहरा पाकिस्तान बना और अब बामियान में बुद्ध की प्रतिमाएँ तोड़ी जा रही हैं। क्या इसे आसानी से 'सभ्यता का समर' कहा जा सकता है? नहीं, यह सब इतना आसान नहीं है।

यह सच है कि अनेक सांस्कृतिक चिह्न इस भूमंडल में अपने लिए नई गुजाइश खोजने के लिए आमने-सामने हैं और होंगे, क्योंकि सोवियत के पतन के बाद अपने लिए जगह घेरने के नियम बदल गए हैं। नियम बदलने का उदाहरण यही है कि अब धर्मयुद्ध या संघर्ष कानून से ऊपर कर दिए जाते हैं। कोसोवो में यही हुआ। बाबरी में यही हुआ और हो रहा है और बामियान में भी यही हो रहा है। दुनिया में बुद्ध को मानने वाले इतने सारे लोग और कई देश हैं लेकिन बुद्ध को बचाने कोई नहीं आ रहा है। सबने जैसे मान लिया है कि बुद्ध को मर जाने दिया जाना चाहिए। बामियान का यह क्षण बताता है कि संस्कृति के चिह्नों के इस समर में

एक बार फिर सभ्यताएँ अपने निर्णायक युद्ध में जाने से कतरा रही हैं और हॉटिंग्टन के सूत्र विफल हो रहे हैं। जिस तरह कोसोवों में लवी चुप्पी रही और दीयम दरजे ने नेता को अपराधी ठहराया गया उसी तरह वावरी मस्जिद को तोड़ने वालों के पक्ष में कानून को मोड़ने के लिए उतावले लोग भी यही सिद्ध करने हैं कि धर्म, संस्कृति और सभ्यता स्थानीय है, कानून से ऊपर है और कानून को उसमें दखल पहले तो देना ही नहीं चाहिए और अगर दें भी तो चेतावनी आदि देकर अलग हो जाना चाहिए।

लेकिन वामियान में इसके आगे की बात हुई है। यहाँ अपनी कट्टरता को अपने निकृष्ट ढंग में तय करने के बाद तालिबान इस्लाम का एक ऐसे सक्रिय विदु के रूप में बनाना चाहता है जिससे इस्लाम फिर अपने मिथकीय उत्स के मध्यकालीन धर्मयुद्धों में लिप्त हो जाए और कोई भी कानून उसे न पकड़ सके। इसे सत्य के तत्त्ववाद से मिलाकर पढ़िए। आधुनिक सभ्य समाजों के इस्लामी विमर्शों में ईसाई समाज की आधुनिकता के उत्स और केंद्र रहे हैं और संधी विमर्श में भी ऐसा माना जाता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बुद्ध-विश्वासी आवादी के बीच ईसाइयत को इतने सदेह से देखने के प्रमाण नहीं मिलते। क्या यही कारण है कि बुद्ध एक लायारिस चिह्न है? वे सबके हाँते हुए भी किसी के नहीं हैं। और तो और, यूनेस्को की विश्व धरोहरों की छह सौ नव्वे की लिस्ट में आश्चर्यजनक रूप से यही जे मूनियाँ गायब हैं और यूनेस्को के जिम्मेदार आदमी कह रहे हैं कि हमें लगता था कि ज शामिल हैं। हाय! बुद्ध तुम इसी तरह भुलाए जाने योग्य थे क्योंकि तुम पता नहीं कब से सत्ता के विमर्श से इतने बाहर और इतने अकेले न जाने क्यों खड़े थे। क्या यह वही अकेलापन नहीं, जो राजपाट छोड़कर वनगमन करने से लेकर ज्ञानप्राप्ति करन तक और उसके बाद सब कुछ त्यागने की प्रव्रज्या में रहना था, जिसने तुम्हारा इस ग्रेत के पहाड़ तक पीछा न छोड़ा?

यही हमें वामियान का मानी पता चलता है जिसमें कोई चाहे तो खीचकर सभ्यताओं के समर के रूप में पढ़ सकता है, चाहे तो उसे बदलने का व्याकुल परम्परा और धर्म के चिह्नों के आधुनिक बेगानेपन के रूप में भी पढ़ सकता है। भारतीय सभ्यता के चिह्न, जिनमें बुद्ध का चिह्न एक विराट और दुख का शायद सबसे मार्मिक चिह्न रहा है, इन दिनों लोगों के दिलों में एक हूक की तरह गड़-गड़कर टटता है। आप अपने देश की धरोहरों के हतभाग्य को लेकर रोते हैं कि देखो यह क्या हो रहा है, कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता? क्षोभ होता है कि इन दिनों भी कुछ लोग इतने बर्बर और पागल हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इस क्रम में अपने क्रोध को आसन्न आकार देना हुआ कोई भी व्यक्ति इस्लाम को इस सबका जिम्मेदार मानकर वेसा ही उन्माद पैदा कर पल्ला झाड़ लेगा जैसा इस्लाम के नाम पर तालिबान कर रहा है। तालिबान अपनी हरकत से जिस इस्लाम को 'पॉपुलर' कर रहे हैं उसमें उसकी छवि एक अनमनीय मध्यकालीन जिघासाभरे धर्म की तरह उभरती है जो कला-संस्कृति

का दुश्मन है। ऐसे वक्त में कोई भी हिंदुत्ववादी एक बार खुश हो रहा होगा कि देखा, इस्लाम का धिनाँना चेहरा अपने आप सामने आया, हम कहते थे न। जब अब इतना है तो मध्य काल में कितना न होगा? यहीं कही वह जिघांसावादी विचार भी आकर बैठ जाता है जो कहता है कि बुद्ध-विश्वासी लोगों के पास ताकत नहीं है। होती तो क्या ऐसा हो जाने देते? हिंदुत्ववादी कहेगा कि शस्त्र के साथ शास्त्र तो हमारे पास ही हैं। हमने बावरी तोड़ी तो क्या कर लिया?

इस तरह बहुत आमानी से बामियान को इस्लाम विरोधी मुहिम में बदलकर म्यामा के विद्यार्थियों की तरह हटिंग्टनी विमर्श में जाया जा सकता है जो कहते हैं कि अगर प्रतिमाएँ ढहाई तो हम म्यामा में कोई मस्जिद साबित नहीं छोड़ेंगे। किसी को भी लग सकता है कि यह वक्त तो सभ्यतामूलक युद्धों का वक्त है। कोई चाहे तो बावरी से बामियान तक की घटनाओं को एशियाई इलाके में सभ्यताओं के संघर्ष के रूप में पढ़ सकता है। पढ़ा भी जाता है। लेकिन यह हटिंग्टन साहब की थीसिस का विखंडनात्मक पाठ ही है जो उसका दुश्मन हो जाता है और फिर-फिर बताता है कि सभ्यताओं के कथित आसन्न युद्ध में सभ्यताओं के चिह्नों के बहाने और उनसे ज्यादा एकध्रुवीय जगत् में बहुध्रुवता के समर छिड़े हैं। तालिबान का अपने में बद होना बताता है कि वे इस्लाम को उसी तरह पवित्र, शुद्ध और अकलुप मानते हैं जिस तरह हमारे हिंदुत्ववादी 'हिंदूधर्म' मानते हैं और जरा-सी बात पर मारपीट कर बैठते हैं। दरअसल ये मिथकीय धर्मभाव को ग्लोबल और उसके बाजार में गिरने और गिरने से बचाए रखने की व्याकुलताएँ हैं जिन्हें सभ्यता के समर का नाम दिया जाता है। जो लोग इस बाजार और ग्लोबल को पश्चिम का पर्याय मान लेते हैं शुद्धतः हटिंग्टनी विचार के शिकार होते हैं और धर्म के नए संस्करण बनाने से मना करके हारने की ओर अग्रसर होते हैं और जितना वे हारने जाते हैं उतने ही हिंसक होते हैं।

जिस अफगानिस्तान की अर्धव्यवस्था नशे के व्यापार और पूर्व-अमेरिकी हथियारों पर खड़ी है उसमें किस प्रकार का इस्लाम रहता है, यह तो इस्लामी विद्वान बताएँ, हम तो यहीं कह सकते हैं कि यह कोई लड़ाई नहीं, एक खिसियाहट है जो अपनी जिद को ही अपना विचार बनाकर कहती है कि मैं हमेशा सही हूँ। तत्त्ववाद का जादू ही ऐसा होता है कि वह तत्त्व को परम मान लेता है जबकि पूँजी का तत्त्व उसे हर बार धाप बनाता रहता है। इन दिनों ग्लोबल पूँजी का ताप जिस धाप को बना रहा है उसमें एक मरियल पिल्ला भी अपने मूल तत्त्व को पकड़कर ठोस होते रहना चाहता है और इस चक्कर में डॉलर को पश्चिमी कहकर अपने पूरब को उससे अलग करने का व्यर्थ प्रयत्न करता है। बहुत सारी लड़ाइयाँ इसीलिए हैं कि अभी पूरा भूमंडलीकरण नहीं हुआ है। बहुत-सी भूमिगतता इसीलिए है कि कुछ को लगता है कि छिपा-बचा जा सकता है। यह विश्वपूँजीवाद का वक्त, जो पूरब-पश्चिम को

उजाड़े डालता है और धर्म को उसकी कथित पवित्रता से अलग कर देना चाहता है, उसे हटिग्टन और उनके चेले सभ्यता का संघर्ष कहते हैं और पूँजी के लिए संघर्ष कहने से कतराते हैं। टीवी पर कभी-कभार नजर आते तालिबान और आम गरीब फटेहाल अफगानी जन को देखकर कोई भी कह सकता है कि कुछ है जो संचित है कि इस्लाम के नाम पर ही अब इस समाज को बदलने से रोक़ा जा सकता है। यही हो रहा है। नशे और हथियारों के व्यापार को वे लोग गैर-इस्लामी नहीं मानते क्योंकि यह उन्हें सत्ता देता है और सपना देता है। वे उत्पादन को बढ़ाकर, कृषि संबंधों में सुधार लाकर, उपज बढ़ाकर अपने राष्ट्र को आधुनिक बनाकर आगे नहीं बढ़ना चाहते जबकि दुनिया आगे बढ़ी जा रही है। उन्हें भी खबर है और वे खिसियाते हैं।

खिसियाहट उत्तर-आधुनिक समय का एक प्रतिक्रियात्मक मूल्य है जो पीछे छूट जाने की गहरी वेदना के कारण पैदा हुआ है और जिसे पूँजी की मार ने पैदा किया है। अब जरा धर्म के, सभ्यता के इस कथित समर के बीच हटिग्टन की 'क्लेशेज ऑफ सिविलाइजेशन' के कुछ सूत्र देख लिये जाएँ। हटिग्टन का विचार है कि पश्चिमी सभ्यता उत्तर पर है और गैर-पश्चिमी सभ्यता चढ़ाव पर है। गैर-पश्चिमी सभ्यताओं ने इस्लाम की 'उग्रता' और चीनी 'सभ्यता' और पश्चिमी ईसाई सार्वभौमिकता के बीच मतभेद तनाव विद्यमान है। इन सभ्यताओं के केन्द्रों के बीच अनेक दरारें हैं जो अहर्निश युद्धों और झगड़ों में नजर आती हैं। वे इस्लाम के इस नए उभार को मुसलमान आबादी के साथ जोड़कर देखते हैं और सभ्यता के नाम पर मूलतः धर्म का केन्द्र में रखकर चलने हैं। उनकी एक मुख्य स्थापना उन दरारों को रेखांकित करने की है जिन्हें पश्चिम की सार्वभौमिकता खत्म नहीं कर सकती है। ये 'फ़ॉल्ट लाइने' पश्चिम में नहीं हैं। जो कुछ रही-सही थी उन्हें कोमांगों में किस तरह ठोक कर लिया गया है और पश्चिमी सभ्यता अगर बचनी है तो अमेरिका को केंद्र बनाकर ही बच सकेगी।

हम याद कर सकते हैं कि किसी वक्त यही हठ ईरान के खुमैनी के पास था और आज वही ईरान तालिबान को मूर्तियाँ तोड़ने से मना करता है और हमारे कॉलेज के भाई इदरीस साहब तक फरमाते हैं कि यह बहुत गलत बात हो रही है और कि इस्लाम यह नहीं सिखाता। लेकिन तालिबान इस्लाम का एक फटा बनाकर सारी 'फ़ॉल्ट लाइनों' को एक बार में ठोक करने के सपने सेजोए है। उन्हें उम्मीद है कि इस्लाम के नाम पर देर-सवेर सब मुसलमान एक साथ हो जाएँगे। विचित्र एका है कि हटिग्टन भी ऐसे पैर-इस्लामवाद को सच की तरह पढ़ते हैं, मुसलमान आवादी को एक लगभग अभेदात्मक आवादी की तरह देखकर उनके भेदों को मिटाने को मचलते हैं और हिंदुत्ववादी भी ऐसा ही करते हैं। भेद की जगह अभेद को लाने की मुहिम नए पूँजीवाद के प्रतिक्रियात्मक अभेदवाद का मानो प्रतिदिव ही है और यदि उसकी तात्कालिक अंधता को छोड़ दें तो वह पूँजी के नए एकमुश्त बाजार

को भा एक दिन बनाएगा। तब क्या हम कह सकते हैं कि कइरता जो केंद्र बनाती है वे अतत किसी बड़े केंद्र में समा जाने के लिए होते हैं? वामियान के वियावान में टूटते बुद्ध इस समर में इमीलिए तो असहाय हैं कि वे किसी सत्ता के काम के नहीं हैं और दुनिया के सत्ता-विमर्श से इस कदर वाहर हैं। कही इसीलिए तो फूको की 'द आर्कियोनोंजी ऑफ नॉलेज' इतिहास की एक-लाइनी व्याख्या की दुश्मन बनती है कि इतिहास को उसके सातत्य के अलावा उसके छिन्नता के क्षण में भी पढ़ा जाए। बुद्ध की मूर्तियों को टूटते देखते हम निरीह होकर महसूस करते हैं कि इतिहास अपन विषय के 'पार' जाने को सभव नहीं बनाते। वे अमरता के आख्यान नहीं होते। वे मूल उत्स में भी शायद नहीं होते। वे अपने एक दीप्त क्षण में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत संघर्ष में होते हैं।

बुद्ध भगवान् इतने दिन बाद भी एक दीप्त क्षण हैं, जो कह रहे हैं कि यह जगत् मिथ्या है, दुखमूलक है और इसके पार जाना कठिन है। यहीं वे तालिवान की चोटों से बहुत दूर चले जाते हैं और अमर हो जाते हैं। किसी कलाकृति की तरह। हम इस उत्तप्त जलते हुए क्षण को सिर्फ वृणा और निदा से नहीं कह सकते, सिर्फ सह सकते हैं।

● जनसत्ता, 7 मार्च, 2001



बुश के आँसू

‘आ यम ए लविग गाई’ कहते-कहते बुश रो दिए। उनकी बायीं आँख में एक आँसू झिलमिला गया। यह दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के नायक की आँख का सबसे कठोर और अनमोल आँसू था जो देर तक वही ठहरा रहा जिसे कैमरे दिखाते रहें और जो टपका नहीं। अपने ही सुख-स्वप्न में तिर रहे अमेरिका को बहुत दिन बाद गहरी पीड़ा हुई और वह आँसू बनकर निकली। पिछले ही वर्षों में एक रोज थिंन्टन ने कहा था कि हिराशिमा-नागासाकी पर अणुबम गिराने के लिए वे अमेरिका का टापी नहीं पाते हैं। लेकिन जब अपने पर चोट पड़ी तो आँसू आया। ओह! यह अपना पर-पीडानंद नहीं है। यह पर-दुःखांतरता है जो कल तक अमेरिका में कम उगनी थी। इसलिए उस आँसू की चर्चा उमकी निष्ठुरता का जिक्र किए बिना नहीं की जा सकती और तभी मरनेवाले निरीह जनो के परिजनो और बुश के भी आँसू पोछ जा सकते हैं।

अब जहाँ मैनहटन के अभिमानी स्काईस्क्रैपरो से भरी आकाशी रेखा उजाड़ आगे कुछ दरिद्र हुई है, जहाँ दो-ढाई दिन तक काले-पीले धुएँ के बादल उमड़ते-धुमड़ते रहे हैं, जहाँ-विश्व के नए पूँजीवाद के प्रतीक विश्व व्यापार केंद्र के दुर्दमनीय टॉपरा को बलुहे मकान की तरह अपनी ही धूल और आग में बैठते हुए देखा गया है, वहीं विश्व भर में लोगों ने अमेरिका की भाग्यरेखा को भी बदलते हुए देखा है। व आँसू नहीं है, एक सुपर पावर के पहली बार सचमुच घायल होने के चिह्न हैं, विश्वविजयी महान् अमेरिका के उभ के अचानक चूर हो उठने के दिन है। अमेरिका से हमेशा परेशान रहे लोगो के दिलों में मानो टडक पड़ी है। दुनिया के दारोगा को उसी के घर में जाकर किसी ने तो चुनौती दी—ऐसे वाक्य इन दिनों अमेरिका से कल ही लंबे शीतयुद्ध में हारे प्रगतिशील विमर्श में सुनाई पड़ सकते हैं। लेकिन दुख वहाँ भी है। अमेरिका के निरीह लोगो के मारे जाने का दुख है और शायद वहाँ उस महावृत्तांत के अचानक वेध्य हो उठने से पैदा हुई चिंता भी है जो पूँजीवाद ने अपने बलवृत्ते पर पिछले चार-पाँच सौ साल में बनाया है जिसे आजादी और जनतंत्र के नाम से पुकारा जाता है और जिसका सर्वोच्च प्रतीक अमेरिका ही रहा है।

गिरते हुए मलबे की धूल के बबडर के ऐन बीच बुश ने सबसे पहले जो वाक्य बोले, उनमें 'फ्रीडम-लविंग' अमेरिकी जनता और जनतंत्र के अलावा अमेरिकी जीवनशैली का जिक्र था जिसे 'डबिल' यानी शैतानी ताकतें बदल डालना चाहती हैं। उनका संकल्प था कि फ्रीडम जीतेगी, जनतंत्र जीतेगा और अमेरिका अपने ऊपर थोप दिए गए युद्ध को सदा की तरह जीनेगा। आखिर में बुश ने अपने शत्रु को 'छुपकर वार करने वाला', 'छाया में रहने वाला' कायर कहा। उसके थोपे युद्ध को डक्कीसवीं सदी के पहले नए युद्ध की सजा दी और उसके लिए तैयार होने को कहा कि अब अमेरिका दुनिया के लिए उसे जीतेगा।

कहने की जरूरत नहीं कि दुनिया के सबसे बलशाली राष्ट्राध्यक्ष की आँख के उन आँसुओं और इस भाषा में एक विराट प्रस्थापना-परिवर्तन तैर रहा है। इस ग्यारह सितंबर के बाद अमेरिका वह अमेरिका नहीं है जिसके भूकुचन से देश कौपने लग जाते थे। जो दुनिया की एकमात्र बची हुई सुपर पावर था, जो नई विश्व व्यवस्था का भरण था, जिसने हमेशा दूसरों की जमीन पर जाकर दूसरों को धूल चटाई थी और अपनी जमीन पर आज तक किसी को युद्ध नहीं लादने दिया था। वह अपनी हिफाजत के लिए अंतरिक्ष में ही मार कर गिराने वाली शस्त्र कला विकसित करने का कटिबद्ध हो रहा था, उसके स्टार वार की धमक से दुनिया के बाजार बैठ जाते थे, वह संयुक्त राष्ट्र को वेकाफ करके दुनिया के हर फैसले में खुद को पंच हुआ पाता था और लोग 'उसके पास दुनिया की हर समस्या का इलाज है' ऐसा मानते थे और आगम से जीते थे। यह प्रस्थापना-परिवर्तन दुनियावालों के लिए भी है। उनके सपनों की पूर्णता का एकमात्र बचा हुआ मिथ टूट गया है। यह एक भयावह शून्य है जिसे अभी कहा नहीं जाएगा, लेकिन कल कहा जाएगा।

नहीं, अब वह अमेरिका कभी नहीं जाएगा। वह अब अतीत है। जो अमेरिका हागा कुछ नया हागा। शायद इस समय से सबक सीखता हुआ या कि न सीखकर अपने अतीत की महानता पर आँसू बहाता हुआ, अपने दुश्मन को ललकारता हुआ—लेकिन अब उसका इतिहास हमेशा जयी का इतिहास नहीं रहा। और इसी वन को सबसे ज्यादा दुख उस अमेरिका को है। वह आँसू इसी दर्द को कहता है जो अब तक अपने राष्ट्र की दुर्जयता को हमेशा आँख मूँदकर मानता था और जिसे इतिहास की पुष्टि हासिल थी। और मानें न माने, एक दर्द इधर भी होता है। आर्थिक हानि या जन की हानि से ज्यादा बड़ी चोट यही कलंजे पर लगी है। अमेरिकी अभिमान को चोट लगी है। हमें अमेरिका शायद पहली बार एक दुखी चेहरे में दिखाई दिया है जो उस इतिहास में पहली बार सबकी किंचित-किंचित करुणा का पात्र बनाता है। विलादेन पूँजीवाद का नायक अपनी ही गति के आगे हार गया। अपनी ही पुरानी प्रस्थापना से बाहर न निकल पाने का नतीजा जिस तरह अब सामने आया है उसी तरह की समस्या तब सोवियत संघ के सामने आई थी जब वह अफगानिस्तान में

फँसा था और अमेरिका पाकिस्तान के भीतर तालिबान को अरब देशों के साथ मिलकर अपने डॉलर और हथियारों से तैयार कर रहा था, इस्लाम को कम्युनिज्म से लड़ा रहा था और अपने बाजार को इस्लाम के तत्त्ववाद से सुरक्षित समझ रहा था। यवाते हटिंग्टन में मिलती है, लेकिन इस समस्या का उत्तर वहाँ नहीं मिलता।

सोवियत संघ के गिरने के बाद दुनिया में जो प्रस्थापना-परिवर्तन हुए, उनमें से एक यह था कि दो ध्रुवीय दुनिया में बहुत दिनों तक एक ध्रुव अपने बल पर नहीं रह सकता। बहुध्रुवीयता का विस्तार करने वाले नए पूँजीवाद ने जिस तरह राष्ट्रों की सीमाओं को पारदर्शी और झीना बनाया, उसमें एक सुपर पावर का जीना किसी भी तरह से फायदे का सौदा नहीं है उसे सोवियत-वाद के विश्व में, बहुकेंद्रिकता वाले विश्व में नई प्रस्थापनाओं के साथ जीना सीखना होगा। यह स्वयं विनवित पूँजीवाद की उत्तर-आधुनिक दशाओं की माँग थी जो विश्व भर में अपनी तरलता को गण्ट्रा की तरलता के समानांतर रखकर चलता था।

यह पहली बार है कि अमेरिका का राजनीतिक अर्थशास्त्र अपनी ही बदनी हुई राजनीतिक प्रस्थापनाओं के आशय नहीं समझ सका है। वह तकनीकी क्रांति के, सूचनाक्रांति के अर्थों को भी पूर्ण तरह नहीं समझ सका और यह भूल गया कि इस ग्लोबल चंचल तकनीक और पूँजी के समय में सिर्फ पूँजी ही नहीं, धर्म और पहचान के चिह्न और संस्कृति के चिह्न भी तकनीक और सूचना का सहारा लेकर उस उतनी ही मर्यादक चोट पहुँचा सकते हैं जितनी कि कल्पना तक वह न कर सकता था और अब छोटे संगठन और समूह तक चोटिल कर सकते हैं। मागे दुनिया का नक्शा सचमुच बदल डालने वाला पूँजीवादी प्रतीक यह समझना भूल गया कि जो दुनिया आप दूसरों के लिए बनाते हैं वही दुनिया आपके लिए भी आफन हाती है, हो सकती है। समाजवाद के महान् वृत्तांत के गिरने के बाद अकेले पूँजीवाद का महान् वृत्तांत भी भला उत्तर-आधुनिकता में क्योंकर महफूज रह सकता है?

और यही कही अमेरिकी थिंक टैंक की नए 'प्रस्थापना परिवर्तनों' के प्रति नासमझी भी प्रकट होती है। यही कहीं सेमुअल, हटिंग्टन सरीखे चिंतकों की 'सभ्यता मूलक संघर्षों' की प्रस्थापना की सीमाओं का अहसास होता है। जरा देखें : 'ईजिल' आदि की पदावली का उपयोग करके बुश ने अपने संबोधनों में विन लादेन के 'जिहाद' के बरक्स मध्यकालीन ईसाई क्रूसेडों की धर्मयुद्धीय भाषा से ही काम लिया है। लगता है बुश अभी भी किन्हीं सभ्यताओं के संघर्षों की बात कर रहे हैं। यही वे फँस रहे हैं। हटिंग्टन की पदावली में जिन 'कोर स्टेट और फॉल्ट लाइनों' का जिक्र बार-बार आता है वहाँ यह बात बार-बार दुहरती है कि इन दिनों विश्व राजनीति का 'सांस्कृतिक पुनर्चित्रण' हो रहा है। इन 'फॉल्ट लाइन' मार्का युद्धों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

फॉल्ट लाइन के युद्ध मूलतः सांप्रदायिक किस्म के होते हैं और कभी-कभी

वे इस तरह अपनी जनता और राज्य सत्ता के बीच भी हो सकते हैं। वे हिंसक होते हैं। वे दो राज्यों के बीच भी हो सकते हैं। राज्य में दो समूहों के बीच भी हो सकते हैं। वे युद्ध सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में भारत, चीन और मलेशिया में मुसलमानों को खास चिह्नित किया गया है। हटिंग्टन की समूची थीसिस में सबसे बड़ी फाल्ट लाइन, सीधे शब्दों में कहे तो इस्लाम है जिन्हे हटिंग्टन इस्लाम के 'खूनी सीमांत' कहते हैं। उन्होंने इन फाल्ट लाइन युद्धों का पहला अवदान तो यह माना है कि 'ममस्या रेखा' के भीतर रहने वाले धीरे-धीरे अपनी सभ्यता की ओर जाते हैं। फिर अपने स्वदेश और उनके डायस्पोरा के बीच सवध बनते हैं। फिर वे लगातार तनाव में होते हैं।

हटिंग्टन की थीसिस की समस्या यह है कि वे इसी प्रकार के धर्मयुद्धों को सार्वभौम मानते हैं और ग्लोबल पूँजी में तिरते जनतंत्र एवं बहुसांस्कृतिकता के नए प्रयोगों को जगह नहीं देने क्योंकि उनकी नजर में तो मामला संस्कृति नहीं, मूल सभ्यताओं के बीच तय होना है। अमेरिकी डिमागों में हटिंग्टन की थीसिस कितनी लोकप्रिय है यह बात वुश साहब के 'ईविल' पद के उच्चारण से पता चलती है। यही विन लादेन की अमेरिका के खिलाफ जिहाद शुरू करने की बात आती है तो वुश की बात का एकदम पूरक बन जाती है। यही हम उस शून्य को बनते देखने हैं जो हटिंग्टन टाइप की थीसिसों में बनती है।

पूँजीवादी सभ्यता यदि धर्म के चिह्नों को बदलती है तभी तो फाल्ट लाइन बनती है। उपनिवेशवादी समय में सभ्यताएँ विचलित हुई हैं और बड़े पैमाने पर जन-विस्थापन हुए हैं। स्मृतियों-संस्कृतियों का संकचन भी हुआ है जिसके चलते इन दिनों पश्चिम ही उत्तर-आपनिवेशिकता को ऊर्जस्वी करने पर तुला रहता है। इसी समझ के चलते अमेरिका आदि देश अभी तक राष्ट्रवाद के सदृश में अपनी रणनीति बनाया करते हैं जिनके पीछे धर्म के चिह्नों को नहीं भुलाया जाता। हटिंग्टन की थीसिस इस समझ में मेल खाती है लेकिन यह समझ इस बात को ध्यान में नहीं रखती कि जिस वक्त राष्ट्रों की रेखाएँ धूमिल हो रही हैं और ग्लोबल अतर्निभरता बढ़ रही हो उस समय राष्ट्रवादी विमर्श बहुत कारगर नहीं हो सकता। जब राष्ट्रों के अपने केंद्र हिल रहे हों तब हमले का खतरा राष्ट्रों, 'नायकों', खलनायकों में नहीं हो सकता। हो सकता है कि ऐसा हमला राष्ट्र में ही मौजूद अपनी समस्या रेखाओं के लिए सघर्षरत ऐसे समूह का हो जो अपने राष्ट्र को नियंत्रण में लाने के लिए उसके रक्षक पर ही वार करें। जैसे पाकिस्तान में लश्कर या अफगानिस्तान और अरब दुनिया में आने वाले दिनों में अलकायदा या विन लादेन करें। कहने का अर्थ यह कि अब लड़ाइयों के सघर्षों के अखाड़े जरूरी नहीं हैं कि राष्ट्र से राष्ट्र के हो जिनके लिए अमेरिका मिसाइल कार्यक्रम चलाने वाला था। वे एक राष्ट्र में रह रही किसी उपराष्ट्रीयता और दूसरे की उपराष्ट्रीयता के बीच भी हो सकते हैं। हटिंग्टन

की मलाह यह है कि समस्या रेखाएँ दो तरह से खत्म होती हैं एक तो तब जब पहल चक्र के योद्धा थक जाते हैं और दूसरे कि संघर्षकारियों में समझौते की बात चलती है। लेकिन वे बार-बार कहते हैं कि सभ्यतामूलक संघर्ष शायद ही कभी शान्ति से बैठ सकते हैं। शायद यही कहें हम बुश की 'ईविल' वाली बात को और लादेन की जिहाद की धमकी को समानांतरता में पढ़ सकते हैं। इस तरह हम मानकर चल सकते हैं कि अमेरिका के लिए विन लादेन एक 'समस्या-रेखा' भर है जिसे अमेरिका या तो सीधे मारकर ठीक करेगा या कि अपने दबाव के बल पर उसे शरण दन वाले राष्ट्र को दबाव में लाकर सजा देगा।

लेकिन इस बार बुश उन्हें भी सजा देने की बात कर रहे हैं जिन्होंने विन लादेन जैसे आतंकवादी को शरण दी है और जो अमेरिकी नज़र में लगभग पक्का हमलावर है जिसने युद्ध थोप दिया है। अमेरिका ऐसा करने की क्षमता में है और उसे अपने राष्ट्र की खातिर ऐसा करना ही होगा लेकिन तब भी वह अपने जख्म के निशान नहीं ढँक पाएगा। और जिन फाल्ट लाइनो या 'समस्या-रेखाओं' की बात की गई, क्या इससे वह हल हो जाएंगी? यदि आप एक धर्म की भाषा को अपने धर्म की भाषा से ही काटेंगे तो क्या वह फिर सक्रिय नहीं होगी? हटिंग्टन जैसे गुरु होंगे तो वे इसी तरह एक सतत धर्म संघर्ष कराएँगे और कमजोर के थक जाने की राह देखेंगे।

जाहिर है कि बुश साहब को भाषा में आतंकवाद से भिड़ने की बात तो है लेकिन चोट खाने के बाद भी नए आतंकवाद को समझने की बात नहीं आई है। यदि यह इक्कीसवीं सदी का पहला युद्ध है तो वह इसीलिए है कि उसमें 'मरजीवडापन' ही सबसे बड़ा हथियार है। अपनी जान देकर दूसरे की जान लेने, तबाह करने की बात करना दरअसल उस जनतंत्र के फेल होने की ओर भी संकेत करना है जिस पिछली सदी में बनाया गया था और जिसमें अनेक समाज और समूह अब नहीं समा पा रहे। 'मरजीवडापन का संकल्प' बताता है कि कई लोग जनतंत्र के संवाद में बाहर रहना-जीना चाहते हैं। आपका जनतंत्र उन्हें आश्वस्त नहीं करता। आपका पूँजीवाद उन्हें आश्वस्त नहीं करता। ऐसे समूह जो जनतंत्र में बाणी नहीं पा सकते आत्महत्यात्मक हो सकते हैं। विन लादेन या लिट्टे अपने-अपने स्तर पर ऐसे ही मरजीवडे समूह हैं जो जनतंत्र की बारगेनिंग के बाहर रहना चाहते हैं। अपनी जान देकर दूसरे की जान लेना—युद्ध का यह नया तरीका बताता है कि युद्ध बदल गए हैं क्योंकि तकनीक बदल गई और युद्ध अब जमीनी फतह का नाम नहीं है, एक सांस्कृतिक सूचनात्मक 'इंपैक्ट' का नाम है।

यहीं अमेरिका और उन सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे इस नए मरजीवडे विमर्श को नए स्पेस के साथ समझे। उसे अपने जनतंत्र में संवाद के लिए तैयार करें और उसके लिए उस भय को पहले दूर करें जो नया प्रचंड पूँजीवाद अपनी चंचलता

से पैदा करता है और उसे ईसाइयत या इस्लामियत से परिभाषित न करे। मरजीवडापर सेनाओं से नहीं जीता जाता। वह इस्लाम को एक करके और एक रंग में देखकर भी नहीं जीता जा सकता। उसे शांत करने के लिए नई तरीके चाहिए। वे तरीके तुरंत नहीं बन सकती। कम से कम अमेरिका का जाहल अभिमान अभी ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन नया युद्ध है तो नई मिसाइल से ज्यादा वह उस ऑसू से ही बुझेगा जो एक क्षण के लिए सचमुच वुश की आँख में झिलमिलाया था।

● जनसत्ता, 17 सितंबर, 2001

आतंकवाद : नए ग्लोबल अंतर्विरोध

करीब तीन सप्ताह होने को आए, लेकिन अमेरिकी मीडिया उस आश्वस्त अमेरिका को नहीं दिखाता जो 11 सितंबर के बाद की दुनिया की चुनौतियां और उनमें अपनी सही भूमिका के लिए तैयार हो। उसके नेताओं के चेहरों पर शुरुआती परेशानियों की लकीरों की जगह हेकड़ी ने जरूर ले ली है, लेकिन उनकी आहत उत्तेजना छिपनी नहीं है। वे अभी भी इस युद्ध को अपनी हॉलीवुडीय भाषा में पढ़-समझ रहे हैं और दुनिया को समझा रहे हैं। शायद यही वह 'नया युद्ध' है जिस गप्पटि बुश ने शुरू किया है। इस नए युद्ध का नक्शा दि-व-दिन बन रहा है। आतंकवाद के प्रतीक बिन लादेन और तालिबानों के खिलाफ साक्षात् युद्ध सवधी तैयारियों के अलावा राजनीति-कूटनीति, अर्थनीति, सूचना समरनीति और सम्कृति के क्षेत्र में सर्वत्र फुट नए किस्म के 'प्रति-उत्तर' तय किए जा रहे हैं। इन्हें पढ़ना इसलिए भी आसान है कि नए युद्ध की तमाम तैयारी इन दिनों सूचना सजात पर लगातार बताई जाती रहती है। इसे पढ़ना इसलिए भी उपयोगी है कि हम जान सकते हैं कि इस तैयारी की सीमाएँ किस तरह इसे कमजोर भी बनाती हैं। इन्हें पढ़ना अमेरिकी मीडिया को भी पढ़ना है, जिस सूचना समाज की अमेरिकी मीडिया बनाता रहा है उसी में वह स्वयं को किस तरह बना रहा है यह देखना एक दिलचस्प काम है। कहने की जरूरत नहीं कि अमेरिका जिस नए युद्ध का इस तरह निर्माण कर रहा है उसमें वह अभी तक पूरी तरह आश्वस्त नजर नहीं आता है। इसे आतंकवाद के नए चरण और उसके नए नायको ने बनाया है। जिस शत्रु से उसका सामना होना है उसको कोसते-कोसते भी उसकी तस्वीर अभी तक यह आश्वासन नहीं देती कि वह एक मुकम्मिल तस्वीर है। शत्रु की ऐसी विरल-तरलता ही उसकी ताकत है जो इस शत्रु को 'नेति-नेति' की तरह बनाती है। वॉयस ऑफ अमेरिका से तालिबानों के नेता उमर अब्दुल्ला के साक्षात्कार का प्रसारण रोका जा सकता है, लेकिन पिछले 15 दिनों में बिन लादेन का अमेरिकी मीडिया में जो महाकाय बनाया गया है उसका क्या किया जा सकता है?

इस युद्ध की एक अप्रतिम और मोहक विडबना यह भी है कि वाप के बोए

का घटा अब काट रहा है। सब जानते हैं कि इन्हीं राष्ट्रपति महोदय के पिताश्री जार्ज वाकर बुश साहब अपने उपराष्ट्रपतिव्य काल में दसके साल पहले सोवियत सेना को हराने के लिए तातिलवान के मरसे जब पाकिस्तान में कायम कर रहे थे तब वे इसी विन लार्देन को वहाँ एक ताकतवर नायक के रूप में पधरा रहे थे।

सच है कि अमेरिका इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था। सोवियत संघ को ठिकाने लगाने के बाद और चीनी कम्युनिस्टों में पूँजीवाद के प्रति अनुराग पैदा करने के बाद वह अब विश्व बाजार को अपने ढंग से चलाने-बनाने के खेल में मगन था तथा अपनी मर्दी से जूझ रहा था। उसके सिद्धांतवेत्ता सो रहे थे, क्योंकि कम्युनिज्म का शत्रु खत्म किया जा चुका था। हॉलीवुडीय जेम्स बांड की फिल्म के किसी आखिरी सीन में माना अमेरिका सां रहा था। यह आखिरी सीन था जब एक्शन करके आया जेम्स बांड किसी सुदगी के बिस्तर में सोया होता है। जरा देखें कि उसके सिद्धांतवेत्ता किस युद्ध की बातें कर रहे थे? वे कल तक तकनीकी, सूचना-युद्ध और ई-युद्ध की बातें करते थे। वे कल्पना करते थे कि एक दिन ऐसा आ सकता है जब आप इ-युद्ध यानी कंप्यूटर और इंटरनेट युद्ध के जरिए किसी देश के विजली घर का तवाह कर दें, अंधिंग फैला दें, कभी उसके अणुबमों को बंकार कर दें। अमेरिका ऐसे युद्धों का चलाने और उनसे बचने के उपायों में ही लगा था। दरअसल अमेरिका अपनी तरफ़ के किसी तीसरे युद्ध की तैयारी में था जिसमें वह होगा और और आक्राश होगा, जिनमें शत्रु देश की मिसाइलों को वह अपनी मिसाइलों में मार गिराएगा।

ऐसी ही हक़बकाहट और चौखलाहट में अमेरिका इस नए युद्ध का निर्माण करने में लगा है। इस नए युद्ध में एक कमी अभी साफ़ हो गई जब लगा कि अमेरिका जगह बड़ी ताकत 'एक आदमी को पकड़ने के लिए परेशान' है। अमेरिका शायद अभी तक पूरी तरह नहीं समझा है कि उसका मुकाबला एक ऐसे नए शत्रु से है जिसके बारे में उसके पास सक्षम इंटेलीजेंस तक नहीं है। यह विचित्र शत्रु है जिस पर जितना हमला किया जा रहा है वह और भी दुर्जेय और रहस्यमय नजर आता है। अमेरिका युद्ध की तैयारी तो कर रहा है लेकिन इस नए युद्ध का नक्शा वह अभी तक कायदे में नहीं बना पा रहा। वह आतंकवाद की बात तो कह रहा है लेकिन आतंकवाद के नए चरण मुसाइड डॉविंग और उससे जुड़े हीरोइज्म और कुर्बानी के उन मूल्यों को नहीं समझ पा रहा जो आत्महता चार अमेरिकी विमानों के अप चालकों यानी हाइजैकरो का विन लार्देन की दुनिया में मिल सकते हैं और जो भयानक मानवीय अंधी इच्छाशक्ति का प्रतीक हैं। तकनीक और पूँजी के आगे अंधी इच्छाशक्ति। सिस्टमों के आगे विध्वंसक मध्यकालीन दिमागों का पागलपन और इसका बनता हुआ एक प्रभामंडल। यह सब मिलकर नए हमलावर को एक नए विचारधारात्मक क्षेत्र का प्रतीक बनाता है जो

शीतयुद्धीय जमाने से नितास्त अलग है। एक सवाल नए अखाड़े का भी है। अब तक तमाम युद्धों के अखाड़े और नियमों को तय करने का काम आगे बढ़कर अमेरिका न्यय करता आया है, लेकिन यह पहला बार है कि अखाड़ा और नियम किसी दूसरे ने ही तय किए हैं। इस बार का अखाड़ा अमेरिका की टॉवरों और अमेरिकी जन आर जीवन शैली बनाई गई है। इसके साथ ही अखाड़ा से ज्यादा उसके हर कही हो सकने का भय है। यह भय अखाड़े को मिथक में बदलता है और उसे गृहस्थमय आकार देता है। अखाड़े की ऐसी नई अवधारणा इस नए युद्ध की शायद सबसे बड़ी विशेषता है जो कहती है कि यह एक अस्थिर युद्ध है, अनिश्चित युद्ध है और सर्वत्र का युद्ध है। अपनी परिणति में भी जरूरी नहीं कि यह अमेरिका को शुद्ध विजेता सिद्ध करे। इसकी व्यग्यात्मकता इसी से प्रकट है कि अपने पहले चक्र में नए खेलनायक ने दुनिया के दारोगा के गाल पर उसी के घर में जो चपन लगाई वह अभी तक सहलाई जा रही है। दुनिया इस दारोगा की पिटाई देख हमलावर की अनीति का दोषी बताती हुई भी एक वान से प्रसन्न है कि कोई तो है जो विश्व के दारोगा के साथ ऐसा कर सकता है। यानी इस युद्ध के पहले हल्ले में अमेरिका का दारोगा होने का युग समाप्त-सा कर दिया है। इसी तरह इस युद्ध की टाइमिंग भी उसी ने तय की है जिसने इसे शुरू किया है। अमेरिका के तमाम खुफिया तंत्र और सुरक्षा तंत्र और सूचना तंत्र की आँखा में धूल झाँककर उसने 'मियाँ की जूती मियाँ के सिर' वाली मिसाल कायम की है। जहाज अमेरिका के, टॉवर अमेरिका की, आदमी अमेरिका के ओर वे मांगे। अपनी जान देकर जान लेना—यह वह नया मूलावग है जो इस नए आतंकवाद ने दिया है। वह पुराने युद्धों की तरह किसी एक देश की सीमा रेखा यानी भूगोल में लड़ा जान वाला युद्ध नहीं है। इसीलिए बार-बार कहा जा रहा है कि आप फाँज-फट्टे के बल पर इसे नहीं जीत सकते। अमेरिका भी शुरुआती फूँ-फूँ के बाद अब राजी होने लगा है कि मामला पेचीदा है और लंबा खिंचने वाला है। अब टक्कर आतंकवाद में है जो पूँजीवाद की तरह तकनीक से चलित है और ग्लोबल है जिसमें आत्महत्यात्मकता का नया तत्त्व प्रवेश पा रहा है जो मरजीबडेपन की परंपराओं से निकल ले रहा है जिसके पीछे धर्म के चिह्न सक्रिय किए जा रहे हैं जिसमें अमानुषिक ही सही, लेकिन एक प्रकार का बलिदानीपन काम करता है जो बलिदानी को एक नया प्रभामंडल देता है। उसका हठीलापन एक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना है। अमेरिका इस उपक्रम के सामने कतरई तैयार नहीं दिखता। उसका मीडिया 'लादेन बराबर तालिबान बराबर इस्लाम' करते हुए उसे उसी धार्मिक अखाड़े में ले जा रहा है जिसकी गारंटी न्यय लादेन देता है। सोचने की बात अखाड़े के बदलने की है, मानकों के बदलने की है, युद्ध के नियमों के बदलने की है। दुनिया का पूँजीवादी संरचना होने के कारण अमेरिका का बड़ा काम यह है कि वह आतंकवाद को सबके साथ मिलकर उसकी सफलता में संबोधित करे। उसे सिर्फ 'अमेरिकी जीवन शैली और अमेरिकी आजादी

पर खतरा' कहकर न समझे। उसका नृशत्रु पूँजीवादी हिंसा से आतंकवादी ताल्लुक है यह भी मोचे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूँजीवाद जहाँ आज तक है उसके भीतरी पुराने अंतर्विरोधों के अलावा आतंकवाद नए अंतर्विरोधी रूप में पैदा हो रहा हो जो स्वयं को बदले बिना खत्म नहीं किया जा सकता।

● दैनिक भास्कर, 3 अक्टूबर, 2001

इस रक्ताक्त कविता को पढ़ते हुए

अमेरिकी लेखक जॉन अपडाइक से मैनहटन के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्रिवन टॉवर्स के अंतर्ध्वंस के बाद जब एक पत्रकार ने पूछा कि वे इस समय इस घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ लिख रहे हैं, तो उनका उत्तर था - उन्हें यही नहीं मालूम कि कहां से शुरू करें। अगर आप इस सबको कहना चाहेंगे तो उसे तभी पूरी तरह कहा जा सकता है जब आप आतंकवादियों के नजरिए से कहें। उनके दिमागों में क्या चल रहा है, इसे पढ़ें। वे एक अमूर्तता से इतनी घृणा क्यों करते हैं? अमेरिका उनके लिए आखिरकार एक अमूर्तन ही तो है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा 'जिदा या मुर्दा' चाहा गया बिन लादेन कहते हैं कि एक कवि भी है। उसकी कविताएँ और गीत फिलस्तीनी आतंकवादी और तालिवान गाते हैं। ऐसे आतंकवादी दिमाग में प्रवेश करने की बात तालिवान द्वारा नियंत्रित अफगानिस्तान में घुसने से कहीं ज्यादा खतरनाक कही जा सकती है। बिन लादेन एक ऐसे मिथक की तरह अमेरिकी मीडिया द्वारा पिछले दिनों गढ़ा गया है कि उसे 'समझना' ही उसे 'पकड़ने' के बराबर हो गया है। लेकिन अब बिन लादेन का पकड़ा जाना एक प्रतीकात्मक काम ही रह गया है। सच तो यह है कि बिन लादेन ने न केवल अमेरिका को उसके घर में और दुनिया के दिमाग में पकड़ लिया है, वह देखते-देखते ऐसे महामिथक में तब्दील हो गया है जिसकी कल्पना उसने भी नहीं की होगी।

दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और शेष तमाम ताकतवर देशों के रहनुमाओ, सैन्य विशेषज्ञों, तमाम खुफिया तंत्र और सूचनातंत्रों के अजस्र और अविराम हमलों के बीच अगर वह कहीं छिपा है तो उसके स्नायुतंत्र किस स्थिति में होंगे, उसका मन किन वीरगाथाओं और भयों और किस तरह के मिथकीय मरजीवड़ेपन में रह रहा होगा, इसे कह पाना या इस अनबूझ की कल्पना करना, इस सबको एक बार सिरज पाना किसी भी रचनाकार के लिए इस उत्तर-अमेरिका काल की रचना प्रक्रिया में एक बुनियादी और चुनौती हो सकती है

विन लादेन अनिश्चित रहते हुए भी एक 'निश्चित शत्रु' बनता है और फिर भी 'अनिश्चित' बना रहता है। उसकी सरचना 'एक अनिश्चय की सरचना' ही बनी हुई है। अनिश्चय और आतंक का चोली-दामन का साथ है। कब कहीं किस पर कौन-सा वम गिरेगा? कब कौन मानव वम कहीं फट पड़ेगा? यह एक विराट सार्वभौमिक अनिश्चित और अहेतुक भय है जो नया आतंकवाद बनाता है। विन लादेन के दिमाग में जाना नए आतंकवाद के दिमाग में जाना है।

नया आतंकवाद अपने इतिहास में कुछ नवीनताएँ लिये आया है। ये नवीनताएँ उसे और अनिश्चित, छलिया, रहस्यमय और अतिरिक्त दहशतनाक बनाती हैं। इनमें सबसे बड़ा और नया निर्णायक तत्त्व है - मानव वम का अचूक उपयोग। आतंकवाद का मानव वम के चरण में दाखिल होना ऐसी दुर्भेद्य कठिनाई पैदा करता है कि आप से किसी भी उपलब्ध कानून और नियम से नहीं समझ पाते और इसीलिए उसे प्रकटत राक नहीं पाते। मनुष्य का मानव वम बनकर अपने निशानों पर फट पड़ना एक ऐसी 'उत्तर-राजनीतिक' कार्रवाई है जो अपनी विध्वंसलीला में एक सांस्कृतिक प्रयत्न बनकर आती है और अपने प्रभाव में दहशत पैदा करके एक नए सांस्कृतिक संचार को सतत रखती है। यह एक अबूझ जगह है जहाँ आपका संज्ञान ठहर जाता है। इन अर्थ में आतंकवाद का नया संस्करण किसी भीषण कविता की तरह आता है जो आपको निस्तब्ध और अवाक् कर सकती है, आप उसके जादू में होते हैं और कुछ देर ठहरने के बाद ही आप ताली पीट सकते हैं या गाली दे सकते हैं, धिक्कार सकते हैं। शायद जादू से भी ज्यादा सच और उतने ही शून्य बना सकने वाला। आप अचानक रचना से शून्य की ओर आते हैं। ऐसी कौन-सी रचना है जो अपने बाद एक शून्य बनाती है? विन लादेन की कविता ने जिन टॉवरों को तोड़ा है उसने ऐसा ही शून्य बनाया है। यह है हमेशा ही शून्यता से लड़ते-नाचते अमेरिकी सुख के बीच एक बड़ा-सा शून्य। विन लादेन ने मानो जाने-अनजाने साम्राज्यवाद विरोध की अंतिम भयानक कविता लिख दी है जो एक ही साथ आकर्षक और उतनी ही विकर्षक और घृणास्पद है। एक सांस्कृतिक दुरुपाय से दुनिया इस कदर भी बदली जा सकती है, यह इतिहास ने कभी नहीं बनाया था।

'इतिहास का अंत' पुस्तक लिखने वाले फ्रांसिस फुकुयामा इसके बहुत करीब आए हैं। वे अपनी किताब में अमेरिकी उत्तर-आधुनिक उपन्यासकार टॉम वुल्फ के उपन्यास 'द वॉनफायर ऑफ वेनिटीज' का हवाला देते हुए कहते हैं कि "जब सच्चा बाजार के 'बुल' अपनी वी.एम.डब्लू की मुलायम सीटों में धँसे होंगे तो उन्हें अचानक हाँस आएगा कि सचमुच का वदूकबाज कहीं न कहीं मौजूद है जो आधुनिक अमेरिका में अमीर और प्रसिद्ध बनने से वाकई घृणा करता है। कुछ लोग तब भी होंगे जो तब तक मन्त्रु नहीं होंगे जब तक कि वे अपने मानवीय बनाने वाले तत्त्व को फिर से नहीं जिलाएँगे। वे अपने जीवन को किसी हिंसक युद्ध के जोखिम में डालना चाहेंगे

और अपने समक्ष और दूसरों के लिए इस तरह सिद्ध करेंगे कि वे 'स्वतंत्र' हैं। व जानबूझ कर कष्ट और बलिदान चाहेंगे। इस प्रक्रिया में पैदा होने वाला दर्द ही शायद उन्हें बताएगा कि वे अभी अपने बारे में सोच सकते हैं और वे मनुष्य बचे रह गए हैं।"

फुकुयामा का 'अंतिम आदमी' इस बार अमेरिका के कारपोरेट जगत् का ईसाइयत की मारी अपराध-भावना से ग्रस्त सुख-सचयी नहीं है, बल्कि उस मुख-सचय से बाहर रह गए हाशिए के वे लोग हैं जो बंदूक ही नहीं उठाए हुए हैं, बल्कि मानव बम बने हुए हैं। अफगानिस्तान की भीषण जीवन-रेत में बंदूकों और मानव बमों की खेती का और उन दो टॉवरों का जरूर कोई संबंध बनता है जिसे टॉम ब्रुक्स के जरिए फुकुयामा अमेरिका की झोपड़पट्टियों में देख पाते हैं, लेकिन एशिया में नहीं देख पाते। फिर भी वे इतिहास के अंतिम आदमी के आत्मविस्फोट की बात करके उस आदमी की आंखें इशारा करने में कुछ कामयाब हुए हैं जो पूँजी के नए सत्तार ने यत्र-तत्र पैदा किया है लेकिन पूँजी जिससे प्यार से दो बात नहीं करती। जिस 'सीना-रहित अंतिम आदमी' की बात वे करते हैं, वह आदमी अपने नाथ उसे भी लेता आ रहा है जिसके सीने में बम छिपा है और वक्त पर वह खुद को ध्वस्त करता हुआ अपने लक्ष्य को ध्वस्त करता है।

मानव बम इसीलिए एक नया चरण है जिसमें आतंकवाद अपने देखने-देखत पहुँचा है, जिसकी खबर अमेरिकी चिन्तकों को ज्यादा नहीं रही है। उनके कल तक के 'थिंक टैंकों' चाहे वे ब्रेजेजेंस्की हों, डेनियल बेल हों या श्लेसिंगर हों पॉपुलर स्नर पर पड़े जाने वाले एल्विन टॉफ्नर हों, आतंकवाद को नए पूँजीवाद के फलागामी अन्तर्विरोधों के रूप में नहीं पढ़ते। वे पढ़ते भी हैं तो 'बदमाश गण्टों की सरकार का कार्रवाई' की तरह पढ़ते हैं जिन्हें 'मैनेज' किया जा सकता है। मानव बम के स्तर तक पहुँचा आतंकवाद एक ऐसी पेंचीदा प्रक्रिया है जहाँ इतिहास का वाकड़ अंत हो जाता है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह फुकुयामा कहते हैं।

मानव बम से पहले तक का आतंकवाद अपने प्रकार से एक जनतांत्रिक जगत् ही बनाया करता था। कल तक अमेरिका के लिए यही सबसे प्रकट तत्त्व था जो उसकी हॉलीवुडीय फिल्मों में बार-बार नजर आता है और इसीलिए उसके नायक ऐसे आतंकवाद को खत्म कर पाने के रास्ते भी सुझाते रहते हैं। ऐसे आतंकवादी किसी को पकड़ कर, घेर कर, बम को विस्फोटित करने की धमकी देकर सौदेबाजी की बात जरूर करते हैं। जब तक वे सौदेबाजी की बात करते हैं तब तक वे जनतंत्र की ही बात करते हैं, क्योंकि वे अपनी शर्तों पर एक प्रकार का संवाद जरूर करते हैं। इस आतंकवाद की दूसरी विशेषता 'एक चीज से दूसरी चीज के विनिमय' में नजर आती है : आपको पकड़कर-डराकर आप पर दबाव बनाया और आपको छोड़कर बदले में अपनी चीज प्राप्त की। यह भी उत्तर-आधुनिक चिंतक वौद्रीआ के 'सिबलिक

एक्सचेज एंड डैथ' नामक लंबे निबंध से बेहतर समझा जा सकता है जिसमें वे बताते हैं कि किस तरह यह परिचित आतंकवाद मूलतः 'बदला लेने योग्य सत्ता के साथ' अपना युग बनाता है और उसी में समा जाता है . एक बार सौदा कर लेने के बाद अगर आतंकवादी अपने रास्ते गए तो वे तत्र को फिर जैसा का तैसा छोड़ गए और मजबूत कर गए। यदि वे मारे गए तो भी तत्र मजबूत ही हुआ। इस तरह पुराना आतंकवाद इस तंत्र का पूरक आतंकवाद हुआ करता था।

नया आतंकवाद यानी मानव-बमी मरजीवडापन ऐसा नहीं होने देता। वह सौदेबाजी को सिरे से मना करता है। वह पूरा जीवन देता है और पूरा जीवन ही लेता है। कोई सौदेबाजी नहीं। जनतंत्र के शून्य में वह जनतंत्र को धक्का देता है। जीवन के साथ किसी रकम या किसी व्यक्ति की सौदेबाजी नहीं करता। वह उत्तर-वुर्जुआ है। जान देता है, जान लेता है। अपने शत्रु से ऐसे आत्मीय घृणा और ऐसा जिदभरा अपनापा एक प्रकार का सांस्कृतिक उधम ही है जो भाव को भाव से तालता है और उनमें कोई भी सौदा नहीं होने देना चाहता। सौदेबाजी का निषेध करते हुए वह वुर्जुआ जनतंत्र का भी निषेध कर देता है। इस तरह वह प्रतीकात्मक विनिमय से भी बाहर चला जाता है। यह रास्ता उसे सार्वत्रिक मृत्यु का वरण करके ही मिलता है। बहुत दूर तक बौंद्रीआ का यह निबंध हमें आतंक के विनिमय की लीला को समझने में मदद करता है और कैसा आश्चर्य है कि इस निबंध में एक जगह वे मैनहटन के इन्ही ट्रेड टॉवनों के जुड़वाँ (ट्विन) होने पर अचरज-सा करते हैं। और यह सन् चौरासी से पहले का लेख है (सलेक्ट्रेड राइटिंग्स/ज्या बौंद्रीआ/संपादक मार्क पोस्टर/पेज 142)। कहने की जरूरत नहीं कि मानव बम के बाद नया आतंकवाद अमेरिका वरक्स इस्लाम के युग की विलोमता में ही ठौर प्राप्त कर सका।

एक सत्कल्प, एक भाव और एक अध्यापन जिस अटूट सत्कल्पात्मक जुनून को पैदा करते हैं, वह तकनीक-सवलित और सुख-संचयवादी समाज में अपनी कुर्बानी के तत्त्व के कारण एक प्रभामंडल का निर्माण करता ही है, यह प्रभामंडल उसे एक ही साथ पॉपुलर और अभ्रष्ट बनाता है। मरने की कीमत जो देने को तैयार है आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? कौन कानून है जो उसे मौत से बड़ी सजा देगा और वह मौत उसने स्वयं ही चुन ली है यह सजा से भी परे जाना है। इसे हम अब लिट्टे के मानव बमों से समझ सकते हैं। यह दुःख ही है कि राजीव गान्धी की मानव बम से हत्या के बाद चितक उसके राजनीतिक फलितार्थों तक ही महदूद रह गए आर कश्मीरी आतंकवाद के इतने बरस बाद भी आतंक के नए रूपों के बारे में अपने यहाँ ज्यादा विचार नहीं किया जाता।

नया आतंकवाद एकदम नया विमर्श मँगता है जिसे समझने के लिए नव पूँजीवाद की सिर्फ उत्तर-आधुनिक सैद्धांतिकियों में ही कुछ संकेत मिलते हैं। दिलचस्पी रखने वालों के लिए फुकुयामा, बौंद्रीआ और हेबरमास इन दिनों अचानक एक सार्थक पाठ

बन सकते हैं। आतंकवाद का नया रूप मानव वम दरअसल एक ऐसा सकल्पात्मक निर्माण है जो एक बार फिर तकनीक की तटस्थता, सत्ता और तंत्र की निर्ममता के मुकाबले मानवीय सकल्पशक्ति के सर्वोपरि होने की बात करता है जिस आर उत्तर-आधुनिक चितकों ने बराबर जोर दिया है और आश्चर्य नहीं कि मानवेच्छा की दृढ़ता के बारे में उसके इतिहास बदल सकने के बारे में स्वयं मार्क्स ने काफी ज़ोर दिया था जिसे कभी पढ़ा नहीं गया।

अमेरिका ने इस शताब्दी को अमेरिकी शताब्दी कहा था। एक घटना ने उसकी शताब्दी उससे छीन ली और वह थोड़ी-थोड़ी सबकी हो गई है। हाशिए के लोग, स्थानीयतावाद, पहचान के संघर्ष, संस्कृति के दारुण संघर्ष और उत्तम नगी सभ्यताओं के संघर्ष, साथ ही नई पूँजी और उसके बाजारों के संघर्ष ऐसा जटिल रसायन बनाते हैं जिसे कुछ पहले की किसी एकमात्र अवधारणा के बल पर नहीं पढ़ा जा सकता। विन लादेन के एक पत्र की लिखावट का और उसके हस्ताक्षरों की बनावट का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने कहा है कि उसका हस्तलेख बताता है कि वह बहुत ही अहंकारी, मूलतः अतुरक्षित, हमेशा ही नाखुश रहने वाला और संरक्षण चाहने वाला है। स्वभाव से वह विद्रोही है। उसमें सुखसचयवादी वृत्ति है। सजा का डर उसे नहीं व्यापता। उसका अहंकार भयानक है। लगता है, उसे बचपन में बहुत अपमान झेलना पड़ा है। जाहिर है कि इनमें से अनेक बातें आधुनिक मनुष्य की ही व्याथियों हैं। यह गहन की बात है कि विशेषज्ञ उसे मध्यकालीन दिमाग नहीं मानते। वह है भी नहीं, ऐसे आदमी के दिमाग में कौन कवि है जो प्रवेश करने की हिम्मत रखता है? यह एक डरावना प्रस्ताव ही है। कवि के मन में दूसरा कवि कैसे प्रवेश करे? पाठ की अनतता उसे सदा बद करती आई है। तो भी कवियों ने ही कवियों को हमदर्दों से पढ़ा है।

विचित्र है कि लिट्टे के मर्जीबड़े भी तमिल कविता की उस प्राचीन परंपरा से प्रेरणा लेते रहे हैं जो कुर्बानी और जान की बाजी लगाने की वीरता को महान् उपलब्धि बताती आई है। इस्लाम में भी कुर्बानी की महानता गाई गई है। आप इस कुर्बानी के सामने हैं। यह किसी हद तक गाँधी में भी पढ़ी जा सकती है। उनका अनशन एक प्रकार की 'जान की बाजी' लगाना ही था, लेकिन वह दूसरे की जान न लेकर अपनी जान देकर दूसरे को बदलने के रास्ते की बात करता था।

गाँधी के इस उपक्रम को नए आतंकवाद के लिए एक चुनौती की तरह भी पढ़ा जा सकता है।

● जनसत्ता, 4 अक्टूबर, 2001

रैंबो रैंबो

सुपरहिट हॉलीवुडी फिल्म 'रैंबो : फर्स्ट ब्लड' (तीसरा भाग) का जब अंत होता है तो पर्दे पर एक इबारत लिखी आती है जिसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है : यह फिल्म अफगानिस्तान के उन जॉबाज देशभक्तों को समर्पित है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसी इबारतें आम तौर पर हॉलीवुडी फिल्मों में नहीं आया करती, लेकिन यहाँ देर तक टँगी रहती है। जाहिर है कि रैंबो एक फिल्म से ज्यादा उस वक्त के सोवियत संघ की नीति के विरुद्ध एक सचेत सांस्कृतिक संरचना की तरह बनाई गई और उसमें एक सुस्पष्ट संदेश भी है जो अमेरिका की भू-राजनीति को बनाता है।

इस इबारत से ऐन पहले का एक छोटा-सा सीन इस प्रकार बनता है : अपने अफसर को सोवियत कैंद से छुड़ाकर भागता हुआ रैंबो एक पहाड़ी मैदान में फिर घर लिया जाता है। इस बार सोवियत सेना ने उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक, मशीनगनों से लैस सैनिक और हेलीकॉप्टर, गनशिप आदि उनके चारों ओर हैं। उनका कमांडर रैंबो से कहता है कि अब वह समझना कर दे। रैंबो को भी लगता है कि बचने के कोई आसार नहीं हैं कि तभी अफगान मुजाहिदीन की एक हमलावर टुकड़ी दूर के पहाड़ी इलाके से अचानक उभरती नजर आती है। वे घोड़ों पर सवार हैं और उनके हाथों में क्लाशिकोव और रॉकेट लांचर वैसे ही चमक रहे हैं जैसे कि आजकल तालिबान के हाथों में चमकते हैं। उनके हल्ले से घबराकर सोवियत सेना अपना ध्यान उधर केंद्रित करती है। इतने में रैंबो को एक्शन का मौका मिल जाता है। वह मुजाहिदीन से मिलकर सोवियत सेना को बड़ी क्षति पहुँचाता है। वह सोवियत गनशिप को खत्म करने के लिए एक टैंक में घुस जाता है। आगवबूला हुआ सोवियत कमांडर अपने उन्माद में हेलीकॉप्टर को टैंक से भिड़ा देता है ताकि रैंबो मर जाए लेकिन रैंबो तो रैंबो है, वह किंचित घायल अवस्था में टैंक से बाहर निकल आता है। उसे घेर कर मुजाहिदीन खड़े हो जाते हैं कि एक जीप लाई जाती है जिसमें बैठकर रैंबो और उसके अफसर को वापस जाना है।

अचानक एक मुजाहिदीन बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से बारह-तेरह साल है, उसके पास आता है। वह रैबो को वापस जाते नहीं देख सकता। रैबो ने उसे बचाया है। जब रैबो अफसर को छुड़ाने के लिए जाता है तो अपने साथ सिर्फ एक युवा मुजाहिदीन को ले जाना चाहता है। बच्चा जिद ठानता है कि वह भी संविद्यतो से लड़ने चलेगा। मुजाहिदीन का नेता उस बच्चे को जाने की आज्ञा दे देता है क्योंकि बच्चा वाकई जाबाज है। जब यह बच्चा अफसर को छुड़ाने के ऐक्शन में घायल हो जाता है तो रैबो उसे बचाकर सुरक्षित जगह पर लाता है। इस तरह बच्चे के साथ रैबो का एक स्नेह-संबंध-सा बन चला है। यही बच्चा जब सामने आता है तो कहता है कि रैबो उसे छोड़कर न जाए। रैबो कहता है कि उसे जाना है क्योंकि वह एक 'स्पेशल मिशन' के लिए ही आया था। उस वियाबान में जहाँ कुछ देर पहले गोलियाँ चल रही थी, लोग मर रहे थे, अचानक एक भावुकता से भरा क्षण बनता है। रैबो उस बच्चे को वही ताबीज अपने स्मृति चिह्न के रूप में देता है जो उसे कबीले ने दिया था। यह ताबीज उसकी सफलता की कामना के लिए कबीले ने दिया था। बच्चा उदास होता है। रैबो गाड़ी चलाकर धूल उड़ाता जाता ओझल-सा होता है कि उक्त इबारत आती है और देर तक आपका ध्यान खींचती है।

ऐन इन दिनों जब अफगानिस्तान दुनिया की खबरों में छाया हुआ है और अनंत पत्रकार अनंत कैमरों और कलमों से तालिबान, उत्तरी गठबंधन और वहाँ हो रहे युद्ध के रिपोर्टज दे रहे हैं, तब यह फिल्म अचानक एक भीषण अन्याय बन उठती है। हमें लगता है कि दस-पंद्रह साल पहले का वह बच्चा अब विन लादेन बन गया है और रैबो बूढ़ा और लाचार हो गया है। उसने उसके टॉवर गिरा दिए हैं और उसी गुफा में छिपा बैठा कह रहा है कि यह सचमुच का सीन है, हॉलीवुड सीन नहीं। रैबो अचानक कल के मुजाहिदीन और आज के तालिबानी यथार्थ-सिद्धांत के आगे हतप्रभ है और डरा हुआ है।

जरा एग्नेक्स का हाँवा देखे, मीडिया का ग्लोबल एग्नेक्सीकरण देखे और उसके आलोक में आम अमेरिकी आदमी के डर की तस्वीरें देखें या रिपोर्ट पढ़ें तो लगेगा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद की कुल वहादुरी और सुपर ऐक्शन के दुर्दमनीय बताए गए प्रतीक रैबो के सहारे और उसके घर के पिछवाड़े रहने वाला आम अमेरिकी आदमी इस कदर डरपोक है कि एग्नेक्स की कुछ घटनाओं और उससे हजार गुना ज्यादा अफवाहों ने उसकी नींद हराम कर दी है। जरा-सा पाउडर सचमुच का डर बन उठा है। टेल्कम पाउडर उनके विमानों को धरा पर लाने के लिए काफी रहा। लिफाफे आतंक का प्रतीक बन उठे हैं। डाकघर के कर्मचारी डर गए, अस्पताल के डॉक्टर भी डर गए और कई दिनों तक सचमुच लगा कि आतंकवादी लांगों ने जरूर जैविक युद्ध शुरू कर दिया है। यह बात दुनिया भर में फैली और देखादेखी दुनिया के हर नगर से ऐसी खबरें आने लगीं कि एग्नेक्स का लिफाफा वहाँ भी आया है

जहाँ लोग यो ही नकली शराब या हैजे या भुखमरी से हजारों की संख्या में दैनिक मरते रहते हैं। अमेरिका का एंथ्रेक्सीकरण डर भी हमें 'शोले' के उस कॉमिक दृश्य की याद दिलाता है जिसमें अंग्रेजों के जमाने का जेलर जब परेड करता हुआ आता है और कहता है कि जेल तोड़ने की साजिश का उसे पता है और उसका मुँह लगा नाई उसे इशारा करता है कि जेल तोड़ने के औजार वहाँ टोकरी के नीचे हैं और जब वह हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है क्योंकि जय-वीरू ने जानबूझ कर एक जलती हुई गर्म सलाख उसके नीचे रख छोड़ी थी। इस सीन को देखकर दर्शक मजे से हँसते हैं। ऐसी जगहेंसाई एंथ्रेक्सीकरण ने कर दी है।

इस हास्यास्पद डर में अमेरिकी समाज की संस्कृति के वे चिह्न सक्रिय हैं जो इन दिनों पहली बार एक दूसरी संस्कृति के ठीक सामने और विरोधाभास में आए हैं। ग्यारह सितंबर के दर्दनाक ध्वंस के बाद और इन दिनों उपहासप्रद एंथ्रेक्सीकरण के बाद पहली बार अमेरिकी लोगों को लगा है कि हमारे सुखी समाज से बाहर भी कोई दुनिया है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और जानकारी चाहिए। पहली बार अमेरिकी समाज उन किताबों और सूचनाओं को खोजने में जुटा, जिनसे वह इस्लाम या कुरान आदि को जान सके। सूचना तकनीक के अति विकसित क्षेत्र में अपने से बाहर के जगत् के बारे में इस कदर कम जानकारी है कि इसे देख दया आती है और क्षोभ भी होता है। वहाँ का शायद वर्ग वहाँ की जनता को किस तरह से अनाड़ी बनाए रखता है, यह उसका एक उदाहरण है। यह शायद सबसे कमजोर जगह है जहाँ अमेरिकी समाज अचानक पकड़ लिया गया है। उसके डर से सहानुभूति होने की जगह हँसी आती है कि चलो अंग्रेजों के जमाने के जेलर को कोई तो तंग करने वाला मिला। इससे यह भी जाहिर होता है कि अति सुख और सुरक्षा के बुल्ले में अमेरिकी समाज ने अपने को महफूज कर रखा था, वह इस कदर वेध है कि तीसरी दुनिया के आगे असहाय-सा लगता है। तीसरी दुनिया की गदगी और चलती-फिरती बीमारियाँ, जिनमें तीसरी दुनिया का आदमी रहने का आदी हो चला है, अमेरिकी मनुष्य को दुःस्वरूप दिलाने के लिए काफी है जबकि इस दुनिया को गदा और बीमार बनाने में उसके उपनिवेशवाद का पूरा हाथ रहा है। दुनिया का कोतवाल रैबो इस जैविक वातावरण के सामने इतना दयनीय है कि उसे किसी बम से ठिकाने लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने मेहतनकश हाथ मिलाने की जरूरत है। वह छूट से यो ही बर्बाद हो जाएगा।

ग्यारह सितंबर के बाद अमेरिकी साम्राज्यवाद अपनी समस्त बर्बरता के बावजूद एक कमजोर और हास्यास्पद संरचना है। अफगानिस्तान में हजारों पाउंड वजन के असंख्य बम गिराता हुआ अपने बेडों से सुरक्षित आता-जाता हुआ वह अति बलवान और दुर्जेय दिखता है और उधर घर में उसके बाशिंदों को जरा से पाउंडर ने, बल्कि उसकी अफवाह ने हिला कर रख दिया है। ऐसा समाज अब दुनिया का दारोगा नहीं

हो सकता, न नायक हो सकता है न एकल ध्रुव हो सकता है। सारी धरती के सचो को संभालने की उसमें न तो पहले ताकत थी न अब है। पहले वह भ्रम देता था कि शायद है। अब दिखता है कि वह अपना सुधन्ना तक नहीं संभाल सकता। जब दुनिया इक्कीसवीं सदी में जा रही थी तो क्लिंटन महोदय ने कहा कि इक्कीसवीं सदी अमेरिका की सदी है। ग्यारह सितंबर के बाद एकछत्र सत्ता केंद्र के रूप में अमेरिका सदा के लिए विदा ले चुका है। जिस समाज को एग्जैक्स जैसा पाउडर मल्ला दे वह दुनिया का दादा तो नहीं हो सकता।

इसके मुकाबले वह दुनिया है जो गरीबी है, गरीब है और अनंत किस्म के एग्जैक्स से भरी है। अमेरिका इससे बच नहीं सकता। लेकिन वह भ्रम में रहता है कि बच सकता है। इस राजनीतिक-सांस्कृतिक युद्ध में हम इस दृश्य को याद कर सकते हैं कि इधर अमेरिकी वमवर्षक आ रहे हैं उधर विदेशी पत्रकारों को नागरिक बस्तियों पर वम गिराने को दिखाने लाए कैमरों के आगे तालिबान नाच रहे हैं। अल कायदा के प्रवक्ता ने जब अल जजीरा पर यही कहा कि जिस तरह अमेरिकी आदमी जिंदगी जीना पसंद करता है हम मरना पसंद करते हैं। यह अस्तित्व का एक निर्णायक-वैचारिक सांस्कृतिक विमर्श था जो तालिबान ने अपनी कदराओ से अमेरिका और दुनिया से किया और आज भी कर रहे हैं और अमेरिकी समाज अपने सुरक्षित बुल्ले में महफूज होना चाहता है और जरा-सी बात से डरता है।

अमेरिका समाज की असुगन्धा-ग्रथि वह कमजोरी है जिसे उसका दुश्मन जानता है जबकि अमेरिका अपने दुश्मन के मरजीवडेपन में निहित विमर्श को पूरी तरह नहीं जानता। वह नहीं जानता कि उत्तर-औपनिवेशिक समाजों में ऐसे कोने और हाशिए और ऐसे पूर्व-आधुनिक विचार बचे हैं जो इस दुनिया की लडाईं लड़ने के लिए किसी दूसरी दुनिया के सपने में सचमुच यकीन करें। अमेरिकी आदमी हैबर्गर और लाम वेगास के किसी पोर्न-शो में जीती-जागती हूरो के लिए जीवित रहना चाहता है तो दूसरा आदमी अपनी किताब में बताई जन्नत और शहादत के बाद मिलने वाली स्वर्ग की हूरो के सपने में रह सकता है और उसके लिए इस जीवन का त्यागन का निर्णय ले सकता है। यहाँ दो संस्कृतियों और उनके विमर्श ऐन भिड़े हुए नजर आते हैं। एक ओर 'डरपोक बहादुर' है दूसरी ओर मरजीवडे और उन्मादी है। एक हैबर्गर का उपभोक्ता है दूसरा किसी जन्नत का, जो किसी ने न देखी है न जानी है। एक भौतिक जीवन में रहता है, दूसरा भौतिक में रहते हुए भी लोगों से कहता है कि खुदा की राह में जान देना सबसे बड़ी शहादत है, तुम्हें अल्लाह की निकटता मिलेगी। एक-दो डॉलर का मिथ है दूसरा 'अनमोल' मिथ। एक नरक के लिए लड़ रहा है, दूसरा स्वर्ग के नरक के लिए। एक ओर पूँजी का जनतंत्र है दूसरी ओर धार्मिक फासिज्म है। कहने की जरूरत नहीं कि अपने समाज में भी ऐसे तालिबान हैं जो सचमुच किसी स्वर्ग में जाने के सपने देखा करते हैं। अमेरिका के सपने से यह सपना

टकरा गया है।

फिरंगी आधुनिकता ने इन सपनों का प्रायः मजाक ही उड़ाया है। वह नहीं जान पाई कि एक सांस्कृतिक सपना और तिस पर भी एक कौम का सपना उसकी जहालत और गरीबी में ही सबसे आकर्षक और लुभावना होता है। उस सपने में लोग जा सकते हैं और इसीलिए सपने में निकालने के रास्ते भी होने चाहिए। यह काम उनका ही है जो इस सपने को अपने से बाहर नितान्त अलग मानते हैं और सोचते हैं कि सपने कभी विचार नहीं बन सकते और उन्हें कभी परेशान नहीं कर सकते। दूसरों के सपने उनके घर नहीं आ सकते। अमेरिका एक ऐसा समाज बना दिया गया है जो अपने सपने के अलावा किसी भी दूसरे सपने को संभव नहीं रहने देना चाहता। जनतंत्र की बात करते हुए भी उसके सपने में दूसरे के सपने शामिल नहीं होते। रैबो के सपने में उस बच्चे के सपने नहीं रहे। वह जब विन लादेन बन गया तो उसने अपने सपने से रैबो का सपना ध्वस्त कर दिया। उसे भी क्या मालूम था कि सुपर एक्शन हीरो रैबो मामूली पाउडर देखकर मर जाता है।

क्यूबा के मिसाइली तनाव के वक्त खुश्चेंव ने अमेरिका को कागजी शेर कहा था। ग्यारह मितंबर के बाद हर दिन सिद्ध हो रहा है कि वह सचमुच कागजी है।

● जनसत्ता, 27 अक्टूबर, 2001

लोकल दीवाली ग्लोबल दीवाली

सर जी।

इस बार की दीवाली ग्लोबल हो रही है। दियो में पता नहीं किस पश्चिमी मुत्क का घृत है और बाती में संदिग्ध बीटी कॉटन है। पूजा के लिए रोली भी इम्पोर्टेड है और अक्षत के लिए पेटेंट का झगडा पडा है। गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी मुई प्लास्टिक की है। बच्चों के पटाखे जो शिवकाशी में बना करते थे, इन दिनों पेंटागन और अफगानिस्तान की कंदराओं में वनते है। इस बार तो उन ग्लोबल बालकों ने उन्हें दीवाली से बहुत एडवांस में ही छोड़ दिया है और छोड़े जा रहे है।

आप जी की माया आप ही जानो जी। आपका यह कलजुगी भगत तो इस दीवाली पर आपको पाती लिख कर मन की भडास निकाल रहा है। आपने बहुत से खलों को माफी दी है। मेरे जैसे को तो आपको देनी ही पड़ेगी। नहीं टंगे तो लाटन या बुश में से किसी को कह दूंगा तो आप क्षीरसागर से भी भगतें फिरोगे। सो हंकडी में मत रहना जी। आप सबसे बडे है जी, साँ आपको रपट कर रहे है जी। भूल-चूक माफ जी।

तो देखते-देखते आपकी लोकल दीवाली जी ग्लोबल हो गई है जी। उस नादान लादेन ने अमेरिका मे जाकर न्यूयार्क के ट्रेड टॉवरों पर मानवजहाजी फोडकर दीवाली मनाई है तो जयाब में अमेरिका कहीं क्रूज मिसाइल तो कही क्लस्टर बम फोडकर हर रोज दो हजार करोड रुपये के पटाखे फूँक रहा है। हर रोज शाम होते ही सचमुच के बडे पटाखे चलते है। रात भर चलते है। आपने पटाखा कला ज्यादा ही विकसित कर दी है कि अब 'न्यूक पटाखो' की चर्चा आपके भक्त करने लगे हैं। काबुल-कंधार मे पटाखों से लोग घायल होते हैं और बिना इलाज मरते हैं। मकान ढहते है, गर्द-धूल उडती है और यहाँ दिल्ली तक आकर खोंसी-खुर्रा करती है। जगत् नेता, जगत् सेठ-साहूकार, जगत् पत्रकार लोग हर रोज टीवी पर ऐसी जीवित ग्लोबल दीवाली देखते-दिखाते है, लेकिन किसी को मजा नहीं आ रहा। वे भी एक दूसरे से पूछते है—यार कब तक, आखिर कब तक यह ग्लोबल दीवाली चलेगी? कहीं कोई न्यूक दीवाली मनाने के फेर में तो नहीं है?

सर जी! आपकी शिवकाशी के पटाखे सचमुच बच्चों के पटाखे साबित हो रहे हैं। दिल्ली सरकार खामखों उनके पीछे पड़ रही है। उसके पीछे प्रदूषण पड़ा है। उसके पीछे न्यायालय पड़ा है। सरकार कहती है कि बच्चों। दीवाली पर पटाखे न छुड़ाना, इससे प्रदूषण होता है, धुआँ फैलता है, शोर होता है। टोपाज बम, हाइड्रोजन बम, बुलेट बम, मोटा बम, पेरेंट बम, हॉर्स जॉइंट क्रेकर, केक बम, इलेक्ट्रिक क्रेकर, क्लासिक किंग साइज बम, सब पर बैन लगा है। इसीलिए बच्चे रोज टीवी पर अमेरिकी दीवाली देखते हैं और दीवाली के पटाखों का आनंद लेते हैं। वे सोचते हैं कि असल बम तो अमेरिका के पास है। जब फोड़ता है तो धुएँ का यह बड़ा बादल उठता है। काश, हमारे पास भी होता ऐसा बम। बच्चे सोचते हैं शिवकाशी में अब बम नहीं बनते, उन्हें अब सरकारें बनानी हैं। अमेरिका डरता है कि अगर यह सरकार गिर गई तो बम कहीं मुल्ला लोगों के हाथों में न पड़ जाए। कहीं कोई उसकी 'न्यूक दीवाली' न मना दे। बुश से कोई नहीं कहता कि मत फोड़ बम। उन्हें रोटी दे। लादेन से कोई नहीं कहता कि तू व्यतीत 'इस्लामी तलवार' को मत भाँज। जो थोड़े लोग कहते हैं तो ये पागल लोग उनकी सुनते नहीं, उल्टे उन्हें डरते हैं। कोई क्रुसेड करता है। कोई जेहाद करता है। कोई पोस्टो लगाता है तो कोई गोली मारता है। हे प्रभोजी। ह लक्ष्मी जी! आप ही इनकी मति फेर दो! सवा रुपये का परसाद चढाऊँगा। सच्ची।

लादेन और अमेरिका की दीवाली के चक्कर में विश्वबाजार और अपना गरीबबाजार बंद गया होगा जी! सबके वहीखाने बंद होंगे जी। दुकानों पर ताले लगे होंगे जी। मजदूर सड़कों पर आवागमन करते हैं। जी। बेरोजगारी भयानक होगी जी। सब पैसा दौत से पकड़ रहे हैं। जी। जब दीवाली कहानी से निकल कर सचमुच के जीवन में आ जाती है और बड़ी बन जाती है तो जब सिकुड़ती ही है। कथो पर बटुक हों तो जेबों में कारतूस ही हो सकते हैं। कैश नहीं। लक्ष्मी नहीं।

अमेरिका ने अपने पेट की पट्टी कस ली है। उसका क्या है, एक वर्ग कम बंचेगा। उसे देख सबकी पट्टी कस गई है। विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन कह रहे हैं कि यह विश्वव्यापी मंदी का वक्त है और कई साल चलना है। अपना बाजार तो पहले ही वैठा हुआ था जी। अब तो पेंदी से लग जाएगा। उससे तो लक्ष्मी जी पहले से रूटी थी। सड़ा बाजार में होशियार लोग उनको अपने घर किडनैप करके ले गए थे। सरकार अब तक नहीं छुड़ा सकी है जी!

बुग न मानना जी! लक्ष्मी जी भी राजनीति करती रही हैं जी। वे उन्हीं पर कृपालु हुईं, जो लक्ष्मी से लक्ष्मी बना सकते थे। वे सब स्विस् बैंकों में उन्हें लॉकर्स में रखते थे। यहाँ हर ओर मंदी है। ब्याज कम है। बाजार में पैसा फिर भी कम है। बाजार टडा तो दीवाली ठडी। बाजार गरम तो दीवाली गरम। बाजार नरम क्योंकि युद्ध गरम। युद्ध गरम तो खर्च नरम। और आपका भोग मिठाई आदि भी चढ़ गई है जी।

कभी भगवान् रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए होंगे

तो वहाँ के बाजार में 'बूम' आया होगा। सेठों के पास लक्ष्मी आइ हागा, तभी उन्होंने जी क दिए जलाए होंगे। उनके बच्चों ने पटाखे चलाए होंगे। वे पटाखे शिवकाशी में बनाए गए होंगे। शिवकाशी शिवजी का ब्राइ रहा होगा। जो अब तक चला आ रहा है। भगवान् की विजय का सेलिब्रेशन इसी तरह दीवाली बना होगा। इस बार दीवाली जरा एडवांस हो गई है। लादेन और अमेरिका ने हाइजैक कर डाली है। इनमें से कोई राम नहीं है, दोनों रावण ही नजर आते हैं। अपनी दीवाली बैठ गई है। आप सॉचिए अगर दो-दो रावण दीवाली-दीवाली खेलेंगे तो नतीजा क्या होगा। दीवाली भारत का अनपेण्टेड ब्राइ था। उसे लादेन और अमेरिका ले उड़े हैं। आपके कई भक्तजन सोचते हैं कि चलो अमेरिका मना रहा है, मनाने दो। अपनी सस्कृति फैल रही है। फैलने दो। इधर बाजार बैठ रहा है, उधर वे खुश हैं कि अमेरिका इस्लाम से दीवाली खेल रहा है। कल को जब वह कश्मीर में पटाखे चलाएगा तो भक्तजन क्या करेंगे?

मोहल्ले का बड़ई बरुहीन कहता है कि जी! धंधा ठड़ा है। पिछली दीवाली तक इतना काम होता था कि मरने की फुर्सत नहीं मिलती थी। इस बार हफ्ते भर से बेकार हैं लडाई कब बद होगी जी।

मोहल्ले का सलाजहीन पूछता है कि जी! इत बार धंधा बिल्कुल नहीं है। लांग कवाड-रही तक नहीं बेच रहे। कब तक चलेगी लडाई?

दुकानदार रामप्रकाश पूछता है कि दुकानदारी ठप पड़ी है। बाजार में ग्राहक नहीं है। कब तक चलेगी लडाई?

सफेदी करने वाला गोपाल कहता है जी कि बरबाद हो गए। पहले महीने एडवांस में काम मिलता था। शौक से रंग-रोगन करवाते थे लांग। दस-दस आदमी काम करते थे मेरे। अब मुझे ही काम नहीं है, क्यों यावू जी! लडाई कब तक चलेगी?

मैं कहता हूँ कि वास्तव यह लडाई नहीं है। ग्लोबल दीवाली है जिससे दुनिया का कुछ बड़े सेठ और देश मना रहे हैं। अफगानिस्तान में रोज दो हजार करोड़ रुपए के पटाखे बरसते हैं। तू कहाँ है? बड़े लांगों की दीवाली ऐसी ही होती है। जरा देख कि तालिबानी बाशिंदों के कंधों पर हर वक्त क्लाशनिकोव रहती है और उधर एटरप्राइज से रोज वावर उड़ते हैं। उनके गोले ऐसे निकलते हैं जैसे कि शिवकाशी की सुरी निकला करती है। अब दीवाली बच्चों का खेल नहीं है रे! बड़ों का ग्लोबल खेल है। दिल्ली सरकार दिल्ली के बाल बमों पर रोक लगा सकती है लेकिन कश्मीरी आतंकवादी बमों पर कौन रोक लगाए? अमेरिका पर कौन रोक लगाए? और जब वे छूटते हैं तो आधा किलोमीटर का गड्ढा हो जाता है जी। आप अपनी सेटेलाइट से देख सकते हैं। कुछ नहीं बचता। सचमुच का आदमी जलती हुई लाश बन जाता है। उधर छह हजार को लादेन ने जला दिया। इधर हजारों का पता नहीं चलना है।

अब हर जगह लंका ही लंका है जी। आपकी अयोध्या को भी लंका बनाय

जा चुका है। आपके पति के नाम पर आज के रामजी जब रामलीला में काम करके लौटते हैं तो अपने पच्चीस गज के मकान में लौटते हैं जहाँ वत्ती नहीं आती। वहाँ पूरा माल अमावस रहती है जी। हे लक्ष्मीजी। आप ने हमेशा पक्षपात किया है। जहाँ-जहाँ आपकी अनि कृपा है वहाँ-वहाँ ज्यादा रोशनी रहती है। देखिए अमेरिका पर आपकी कृपा कुछ ज्यादा ही रही है। वहाँ कभी अमावस नहीं होती। ज्यादा बड़े लड्डू और महंगे वम-पटाखे रहते हैं। वंचित लोगो ने आपको इस पक्षधरता से परेशान होकर मानव वम बनाना शुरू कर दिया है और वे अपने जीवन दान से ही दीवाली मनाने लगे हैं। लेकिन तब आपकी पूजा किनने लोग करेगे जी।

अभी-अभी सी.एन.एन., बी.बी.सी और फाक्स न्यूज ने खबर दी है। हे लक्ष्मी जी। आप आज उदास हैं। आपकी चाल मद है। आपके पतिदेव आपका उदास चंहरा उख चितित हैं।

क्षीरसागर में शेष शैया पर अधलेटे हे भगवान् विष्णु। आपके पास विश्ववेक का नोट पहुँचा है कि मय ब्याज इतना पेमेंट करो। इतने दिन का किराया नहीं दिया है। इतना युद्ध-टैक्स दो। नव रहना। वरना क्षीरसागर खाली करेगे। उसे मनहटन की जैसी नई टॉवरो के लिए नई सुरक्षित जगह चाहिए। उधर रुंदगओं में बैठे लादेन साथ फरमा रहे हैं कि उधर बनाया तो तुम्हारी पनडुब्बी से तुम्हें मारूँगा। मे तो आदमी को हाँ पटाखा बना कर चला देना हूँ।

ग्लोबल दीवाली ऐसी ही है। भगवान् आज आप सचमुच परेशान होंगे। अब लागू अपनी निजोगियों पर 'श्री लक्ष्मी नमो नमः' की जगह 'श्री लक्ष्मी वमो वम' लिखने हैं। कोई टिप नहीं जलाता। सब मोमबत्ती या लड्डू जलाते हैं। और जो ये नहीं करेंगे वे एक-दूसरे को जलाकर रोशनी करते हैं। वे स्वयं को वम बना डालते हैं और दूसरे को अपने साथ उड़ा डालते हैं। अगर यही चीज फ़ैशन बन गई तो आगे हरक के पेट पर वम बँधा होगा। बात-बात पर आदमी खुद को और सामन वाले को उड़ा देगा। आपके भक्त आपके पास आएँगे और लादेन की आवाज में कहेंगे—यह लक्ष्मी मुझे दे दे। और जब आप नहीं देंगे तो मानव वम बन जाएँगे और आपको ही उड़ा देंगे।

टीवी-अखबार देख रहा हूँ। विज्ञापन प्रसारित है। छपे हैं। हर जगह दीवाली सेल की बात है। लेकिन पिछले जैसा जोर-शोर नहीं है। यूँ आप सतोष कर सकते हैं कि इस बार भी अमीर भक्तों के लिए डायमंड के गणेश-लक्ष्मीजी हैं। सोने और डायमंड की घड़ियाँ हैं। सोने-चौदी के वर्तन हैं। सिक्के हैं। कपड़े हैं। क्या नहीं है जिन पर आप जगत्धात्री प्रसन्न होगी। ये तमाम उनके घरों की शोभा बनेंगे ही। लेकिन इन दिनों दीवाली-गिफ्ट में वम है कि एग्झेक्स है, कुछ पता नहीं चलता। आतंक इस दीवाली का दूसरा नाम है। मदी उसका पहला नाम है। आतंक के साथ मैं दीवाली नहीं मना करती जी। ये वम आपकी दीवाली पर गिरे हैं, सर जी!

आप यकीन करे, टीवी वाले इसे जरूर मनाएंगे। क्योंकि जब तक टावी ह
नव तक 'लाइव' रामलीला-करवा चौथ है। तो दीवाली लाइव क्यों नहीं हो सकती?
हम उनकी लाइव दीवाली से अपनी लाइफ बना लेंगे जी। वे कहेंगे कि इधर वम
गिरे हैं और इतने मरे हैं, फिर कहेंगे अब दीवाली-पूजन शुरू हो रहा है, करो पूजन
तो कर लेंगे जी। एकता कपूर अपने ढेर सारे सीरियलों की सासों और बहुओं को
एक जैसे कपड़े पहनाकर कई रोज तक दीवाली कराएंगी, लक्ष्मी पूजन कराएंगी, और
सास वहाँ को जुआ भी खिला देगी।

लेकिन हमारा वदरुद्दीन, हमारा रामप्रकाश पूछ रहा है कि तांदेनी और अमेरिकी
दीवाली कब बंद होगी? कब उनका काम मिलेगा? कब उनके घर खील-बताशे आएंगे?
कब वे अगले साल की चिता से निश्चित होकर आपकी पूजा कर सकेंगे?

● जनसत्ता, 11 नवंबर, 2001

पोटो और आतंकवाद

‘पोटो’ कानून ‘पोटा’ बन गया तो कुछ बरस बाद का सीन इस प्रकार भी हो सकता है। अगले चुनाव में भाजपा और उसका गठबंधन हार गया है। सत्ता दूसरे मोर्चे, तीसरे मोर्चे के पास पहुँच गई है। पोटो का नाम लेकर देश की सुरक्षा के नाम पर नई सत्ता वाले सघ और उसके अनुषंगों के नेताओं को अंदर किए दे रहे हैं क्योंकि उनकी नजर में पोटो के संदर्भ देश की एकता-अखंडता को उनसे खतरा है। पोटो में सुधारित प्रमाण-व्यवस्था इसके लिए बड़े काम की है क्योंकि पुलिस अपनी थर्ड डिग्री के जरिए जो हलफनामे भरवाएंगी वे पलटे नहीं जा सकेंगे। पुलिस और राज्य सत्ता पोटो के आधार पर किसी भी नागरिक का फोन टेप कर सकेगी और शक के आधार पर ही विना जमानत अदर कर दिया करेगी। हमें यकीन है कि दृश्य इससे भी बुरा हो सकता है। यह भविष्य स्वयं के लिए भाजपा और सघ ने नहीं सोचा तो न सोचा होगा लेकिन अरुण शौरी साहब ने जरूर सोच लिया है जो कह रहे हैं कि कानूनों का ‘दुरुपयोग’ तो होता ही है तो क्या ‘पोटो’ न बनाया जाए? वे कह रहे हैं कि आतंकवादी मूलतः ‘दीक्षित हत्यारी मशीनें’ होती हैं। उनके खिलाफ प्रमाण लेने के वर्तमान तरीके अधूरे हैं और वे उसका लाभ लेकर छूट जाते हैं, उन्हें तो इसी तरह निपटना होगा। उनका आशय भयावह ढंग से यह तक है कि अगर इस प्रक्रिया में किसी कानून का दुरुपयोग होता है तो क्या कानून नहीं होने चाहिए? एक अर्ध फासिस्ट तर्क जैसा लगता है यह। एक दिन ऐसा आ सकता है कि उसका सचमुच ऐसा ‘दुरुपयोग’ हो कि उन्हीं के चहेते नेता उसके शिकार बनें। तब पोटो का क्या होगा? वे पोटो के बारे में क्या कहेंगे?

यदि मालेगौंव की घटनाओं को याद करें तो हम कह सकते हैं कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक प्रकार का पोटो लागू हो ही चका है। देखें कि उसने आतंकवाद को रोकने, कमजोर करने में कैसी गजब भूमिका अदा की है। जब मालेगौंव में कुछ मुसलमान दुकानदार अपनी दुकानों में अमेरिकी सामान को न बेचने की बात करने लगे और कुछ लडके अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के विरुद्ध और लादेन के पक्ष में परचा बॉटने लगे तो उन्हें पकड़ा गया। बाद में जमकर दंगा हुआ और

कम्हा दो भागों में बाँकायदे वेंट गया। यह पोढोवाद की एक मामूली-सी उपलब्धि ही कही जाएगी कि आधा दर्जन जान लेकर उसने समाज को दो फाड़ कर एकता की नीव डाली। अब हमें भान लेना चाहिए कि मानेगाँव में कोई लादेन का पोस्टर दिखाने वाला नहीं बचा होगा। ओम शांति, शांति; हमने आतकवाद पर पहली विनय पाई। बधाई।

दो मंत्री और एक गृहमंत्री बार-बार कह रहे हैं कि पांटो तो जी वम मारी समस्याओं का इलाज है। एक चुटकी पोढो मारो और देश को एक कर लो। आतकवाद को निपटा दो। विपक्ष को ठीक कर दो। ये तो 'हंडेड इन वन' हैं जी। जो शप पत्रकार-बकील टिप्पणी कर रहे हैं कि पहले से कई कानून हैं जिनके सहारे किसी भी ऐसी गतिविधि से निपटा जा सकता है, कि पांटो अतत. देश में पुलिस राज कायम करेगा, वे सब आतकवाद के मददगार हैं।

सब जानते हैं कि अगर कानून लागू नहीं किए जाते, यदि आतकवादी पकड़ से छूट जाते हैं तो उसमें पुलिस तंत्र के भ्रष्टाचार, उसमें राजनेताओं के दखल आ हाथ है वरना इतने कानून तो पहले से ही हैं कि आप आतकवाद आदि को ठीक करने में सकते हैं। ब्यर्थ कानून का जिरह रखते पहनने से आतकवाद नहीं जान का।

गृहमंत्री जी ने तो सबको इंदिरा गाँधी की आपातकालीन भाषा में आगाह कर दिया है कि जो पांटो के साथ नहीं है वह जरूर आतकवाद के साथ है, यानी कि 'उने बढ़ावा देने वाला है। पोढो के अनुसार, आतकवाद को बढ़ावा देना' अपराध है। देखें कि वे अपने इस महावाक्य से क्या कर गुजरना चाहते हैं। यदि उनके इस महावाक्य को पांटो के साथ अमल में लाया जाए तो देश के तमाम अखबार और चैनल आज ही प्रतिबंधित कर दिए जाने चाहिए जो आए दिन लादेन, अलकायदा और आतकवादियों के किसी न किसी पक्ष की जानकारी दे रहे हैं, जितने पोढो आनानी से 'बढ़ावा' देने की कार्रवाई करार दे सकता है। बस जरूरत है तो किसी पुलिसकर्मी की मरजी की। अगर उसे लग जाए कि फला आतकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो वह उसे बिना कुछ कहे अदर कर सकता है और जमानत भी नसीब नहीं हो सकती। मारपीट कर जो लिखवा लिया वह अंतिम प्रमाण की तरह लिया जा सकता है। इस खल में मामूली-सी हड़ताल तक, शोर-शरावा तक आतकवादी कार्रवाई कही जा सकती है क्योंकि पोढो की विशेषता यह है कि वह मामूली अपराध को भी आतकवाद बता सकता है।

एक आधे-अधूरे पत्रकार और दो-ढाई मंत्रियों ने पोढो की महानता के बारे में जो कहा है उसमें एक तर्क यह आता है कि टाडा यदि न होता तो राजीव गाँधी के हत्यागे को सजा नहीं मिलती। न्यायविद बताते हैं कि गजीव गाँधी की हत्या के मुताल्लिक जो सजाएँ दी गईं वे टाडा के अंतर्गत हलफनामे के आधार पर ही

दी गई। ऐसे में भी अलग से पहले हलफनामे को अंतिम बनाने वाले नए कानून की जरूरत क्या है, आलोचक पूछते हैं। जब टाडा का विस्तारित रूप और अन्य कानून अब तक काफी कारगर रहे हैं तो नए कानून की क्या जरूरत है जो आम नागरिक स्वतंत्रताओं का हरण कर खुद एक आतंककारी कानून की तरह नजर आता है। आलोचक कहते हैं कि यह कानून राज्य सत्ता के आतंकवाद को वैधता देता है। मानवाधिकार के न्यूनतम धरातल का उल्लंघन करता है। आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर यह अपना आतंकवाद बनाता है। पोटा के पेशकार कहते हैं कि दुरुपयोग होगा इस डर से क्या कानून बनाना बंद होता है? इस कथन से इतना तो कह ही दिया गया कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।

आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका ने नया देशभक्ति कानून पिछले दिनों ही बनाया है जो खासकर गैर अमेरिकियों के लिए है। आतंकवाद निरोधी एक कानून पिछले साल इंग्लैंड में बनाया गया है। अमेरिका में पहले भी ऐसे अनेक कानून रहे लेकिन ट्रेड सेंटर को आतंकवाद का निशाना बनने से ये कानून नहीं रोक पाए। एश्वेकम से लेकर न्यूयार्क में पिछले दिनों गिरे विमान के बाद अमेरिकी के मन में जो डर पैदा हुआ है वह बताता है कि आतंकवाद कोई माधारण घटना नहीं होती जिसे आप किसी कानून के जगिए मिटा डालें। हाँ इस नए कानून ने अमेरिकी आर गर अमेरिकी में भेद उसके उस आतंक को और बढ़ा ही दिया है। ब्रिटेन में ता आतंकवाद विरोधी कानून बहुत पुराने हैं तो भी वे मिलकर दम डाउनिंग स्ट्रीट के गेन नाक के नीचे आत्मघाती दमनों का बम मार्ग से गंका नहीं पाते। कश्मीर में ता इस तरह के कानून के बिना ही सेना सीधी कार्रवाई करती आ रही है। हुर्रियत क जो लोग सरकारी मेहरबानी पर चल रहे हैं उन्हें छोड़कर सेना और सैनिक बल आतंकवाद के विरुद्ध जब कोई कार्रवाई करते हैं तो वे कितने कानून के तहत करते हैं? जाहिर है कि पोटा के बिना भी ऐसा करने हैं तो कोई न कोई कानून है जो उनके पीछे खड़ा रहता है। कोई पूछे कि जब कहते हैं कि दो महीने में सेना ने हजार से ऊपर आतंकवादी मार गिराए हैं तो आपको किम कानून की आवश्यकता है?

पोटा दरअसल आतंकवाद के प्रतिपूरक कदम की तरह सामने आता है। मरजीबड़ों के इस समय में आत्मघाती दस्तों में बदल जाने वाले आतंकवादी के सामने किम प्रमाण और किम 'सजा' की बात करता है यह कानून? दरअसल आतंकवाद के समाजशास्त्र के बार में सरकार का हाथ लगातार तग रहा है क्योंकि उसके कई समर्थक अनुपंग खुद आतंकवादी जैसी कार्रवाइयों में यकीन करते हैं, जिसे वे गप्पवाद कहते हैं। सध की शाखाओं में दुश्मन को मार गिराने के खेल हिंसक और आतंकवादी किस्म के ही होते हैं। बजरग दल की बढ़ूक की ट्रेनिंग लेने की तस्वीरें अखबारों में आ चुकी हैं और स्वयं सध के लोगो ने हथियार की ट्रेनिंग देने की बात की है।

य वाने सरकार की पोटो परिभाषा में आतंकवादी कार्रवाई नहीं है क्योंकि ये ना अपनों की कार्रवाई है।

आतंकवाद की जो परिभाषा अध्यादेश देना है वह बहुत व्यापक है। “भाग्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए, किसी खतरनाक इगदे से या कि जनता में डर बैठाने के लिए, किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा बम, डायनामाइट या दूसरे विस्फोटकों या कि अग्निधर्मी तत्वों या फायर करने वाले हथियारों या कि दूसरे घातक हथियारों या जहरो या गैसों या ऐसे ही किसी तत्व के जरिए किसी मनुष्य या मृतक जीवन का नुकसान पहुँचाने या खत्म करने या कि समाज की अनिवार्य सेवाओं का नुकसान पहुँचाने के इरादों से किए गए काम आतंकवादी काम कहे गए हैं।” लेकिन इससे भी आगे अध्याय 2 धारा 3/8 तो गजब टाती है : “ऐसी सूचना रखवाना कोई भी आदमी जो किसी व्यक्ति की आतंकवादी हरकत को रोकने में मददगार साबित हो सकता है या कि जो किसी ऐसे अपराधी को पकड़वा सकता है और वह व्यक्ति ऐसी सूचना देने में, बिना उचित कारण के, अगर असफल रहता है तो उसे एक साल की सजा होगी।”

जरा खंड 21/1 को पढ़िए जो आतंकवादी संगठनों के बारे में कहता है कि ‘हम ऐसा व्यक्ति अपराधी है जो किसी ऐसे संगठन के लिए कोई समर्थन जुटाना है’ 21/2 कहता है कि ‘यदि कोई ऐसा बैठक बुलाता है जिसमें कि कोई आतंकवादी वालने वाला है तो वह भी अपराधी होगा।’ इस धारा के अंतर्गत दस साल की सजा की व्यवस्था है। ‘बैठक’ का मतलब बनाया गया है कि ‘नीन या उनमें अधिक की संख्या की बैठक’ भले ही वह जनसभा न हो।

अब साँचिए कि अगर कोई मानवाधिकारवादी या प्रतिपक्षी दल साँचना है कि सरकार ने कोई कार्रवाई अनुचित की है तो क्या वह कोई आंदोलन भी कर सकता है नहीं, वह आंदोलन नहीं कर सकता। उसका ऐसा करना आतंकवाद का समर्थन जैसा माना जा सकता है। जो अखबारनवीस राजनीतिक रिपोर्ट करने हैं और आतंकवादियों से बात करते हैं और जनता को उनके बारे में खबर देने हैं वे इस कानून के तहत या तो ऐसी खबरे देना बंद कर दें या फिर आतंकवादी पात्र की पहली खबर पुलिस का दें और इस तरह की मुखबिरी कर आतंकवादी की बढ़क की गोली खाएँ या न करें और फलस्वरूप पोटों की मार खाएँ। इस तरह मीडियाकर्मी को चाहिए कि वह आतंकवाद की वही तस्वीर पेश करे जो सरकार या पोटो बनाता है। अन्यथा एक साल से तीन साल या फिर दस साल के लिए अदर होने के लिए तैयार रहे।

आतंकवाद एक गहरी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिरोध-व्याधि भी है। इसका अर्थ हुआ कि आतंकवाद और चोरी-डकैती में बड़ा फर्क है। आतंकवाद एक सामाजिक कार्रवाई भी हो सकता है, जैसा कि बहुत से मुक्तिकामी आंदोलनों के साथ होता

रहा है। लिट्टे, लिट्टे वाला के लिए क्रांतिकारी है जबकि श्रीलंका के लिए आतंकवाद। आतंकवाद की परिभाषा चूंकि एक राजनीतिक-वैचारिक परिभाषा भी है इसलिए उसकी परिभाषा सत्ता-विमर्श में बदलती रहती है। उसे ठीक करने के लिए किसी भी जड़ कानून को हमेशा नाकाफी ही रहना है।

इस कानून के बाद आतंकवाद और ज्यादा रहना है क्योंकि यह कानून स्वयं आतंकवाद को पैदा करने की जमीन तैयार करता है। यह आतंकवाद को मिथक में बदलने की कोशिश करता है। उसके रहस्य से लड़ने की जगह, उसके विचार से लड़ने की जगह उसके किसी एक व्यक्ति से लड़ना चाहता है। वह आतंकवादी को पकड़ कर आतंकवाद को खत्म हुआ मान लेता है जबकि आतंकवाद अब आत्मवाद के चरण में दाखिल हो गया है और वह तकनीक-मित्र और ग्लोबल तत्त्व है जो नए पूँजीवाद और जनतंत्र के नए अतिविरोधों का परिणाम है। वह इस बात का गवाह है कि उसकी कड़वी और असह्य बात को सुनने वाले कान बंद हैं और जब आतंकवाद धर्म के प्रतीकों, पहचान के प्रतीकों को सक्रिय करने लगे तो वह आतंकवाद मात्र नहीं रह जाता, एक सामाजिक समस्या बन जाता है जिसके साथ लगातार संवाद की ज़रूरत रहती है। आतंकवाद का अनुभव बताता है कि बहुत से आप उस पर फौरी विजय भले पा जाएं वह बार-बार जन्म लेता रहता है। उसे आप जनतंत्र के हवा-पानी में लाकर ही मार सकते हैं। उसे मुख्यधारा में लाकर ही खत्म कर सकते हैं।

पोटा दरअसल सत्ता को और भी अधिक बढ़िक बनाने का औजार है। आज आपकी सत्ता है तो आपके लिए कोई और आतंकवादी हैं, कल किसी और की सत्ता होगी तो उसके लिए कोई और आतंकवादी होंगे। आतंकवाद की इस राजनीतिक तरलता को समझे बिना सिर्फ कानून से उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता।

● जनसभा, 20 नवंबर, 2001

ग्यारह सितम्बर की पॉपूलर कल्चर : 'रैंबो' से 'डूब्यामैन' तक

ग्यारह सितम्बर के बाद का पॉपूलर जगत

ग्यारह सितम्बर ने पॉपूलर कल्चर के सिद्धांतिकियों को दूर तक पुष्ट किया है। सितम्बर के बाद अमरीका एक पॉपूलर पाठ की तरह दुनिया भर को मिला है। तमाम चैनलों पर तमाम अखबारों में अमरीकी स्रोतों के समाचार और छवियाँ छापी हुई हैं या फिर तालिबान और बिन लादेन की छविनें छापी हुई हैं। अचानक हम लादेन के नये 'आइकन' के सामने हैं जिसकी कोई भी व्याख्या अपर्याप्त नजर आती है।

अमरीका ने ग्यारह सितम्बर के बाद जो पॉपूलर मुहावरा बनाया वह अमरीकी पॉपूलर कल्चर का ही मुहावरा है और अमरीका को उसी में समझा जा सकता है। उधर तालिबान और अफगानिस्तान और बिन लादेन और इस्लाम ने भी एक पॉपूलर मुहावरा बनाया है। अमरीका ने अपनी कल्चर के वर्चस्व को बनाये रखने के लिए ही तालिबान और लादेन की अपने सुपरिचित सांस्कृतिक पॉपूलर चिह्नों से तत्पक्ष खड़ी की है जिसमें लादेन के बनाये चिह्न पूरक की तरह काम करते हैं। इस तरह इस वक्त हम दो पॉपूलर आइकनों, दो पॉपूलर कल्चरों के ग्लोबल उपभोगों के बारे में आसानी से सोच सकते हैं।

अमरीकी पॉपूलर कल्चर का संकट

ग्यारह सितम्बर के बाद अमरीकी पॉपूलर कल्चर संकट में आ गयी है। हॉलीवुड की कई फिल्में रिलीज नहीं की गयी। इनमें आतंकवादी हिंसा के और भी ज्यादा लोमहर्षक दृश्य बनाये गये हैं। इनमें 'स्पाइडरमैन' और हिंसक हीरो श्वार्जनेगर की 'कोलेटरल डैमेज' शामिल हैं। और भी कई फिल्में हैं जो सितम्बर में रिलीज होनी थी लेकिन ग्यारह सितम्बर के बाद अमरीकी जनजीवन में आये बदलाव के कारण उन्हें रिलीज नहीं किया जा रहा है। स्पाइडरमैन की कहानी तो कॉमिक्स में आती

रही है जिसे अब फिल्माया गया है। आतकी हमले और स्पाइडरमैन का बचाव इस कामिक स्ट्रिप की परिचित कथाएँ रही है। 'कोलेटरल डैमेज' में एक दक्षिण अमरीकी आतकवादी दस्ते द्वारा अमरीकी दूतावास को उड़ाया गया है। हॉलीवुड के निर्माता इन दिनों अपनी पब्लिक के मूड को ताड़ नहीं पा रहे और ऐसी फिल्में रिलीज करने से भकुचा रहे हैं जिनमें आतकवादी हिंसा एक केन्द्रीय विषय है। ग्यारह सितम्बर न अमरीकी पॉपुलर कल्चर के सबसे बड़े बाजार ब्रॉडवे को भी ठंडा कर दिया। अमरीकी पॉप कल्चर की और विश्व की पॉप कल्चर की सबसे बड़ी मंडी ब्रॉडवे कोई दो दिन बंद रही। न नाटक हुए न गाने हुए न ऑपेरा हुए न कुछ हुआ। यह ब्रॉडवे के इतिहास में पहला मोका रहा जब वह पूरे दो दिन तक मातम में बन्द रहा। टावरे ही ध्वस्त नहीं हुई। उनकी कल्चर की मंडी भी ध्वस्त हुई।

हॉलीवुड की अपनी बनायी समस्या

हॉलीवुड में फिल्मों में हिंसा के कंटेंट को लेकर एक बहस सी छिड़ गयी है। ग्यारह सितम्बर के बाद हॉलीवुडीय पॉपुलर कल्चर की कई अवधारणाओं में समस्या पैदा हो गयी है। इतिहास में पहली बार हॉलीवुड के पॉपुलर कल्चर के चिह्न और उनके निर्माताओं को सांचना पड़ रहा है कि क्या उनकी फिल्मों ने ही ग्यारह सितम्बर की घटना की प्रेरणा दी है? क्या उनकी कहानियों में फिल्माई जाती रही आतकवादी गतिविधियाँ और तज्जन्य हिंसा और आतक लादेन के आतकवादियाँ प्रणि प्रगण्यद वने? य सवाल अमरीकी बुद्धिजीवियों और पॉप कल्चर में जुड़े लोगों को लगातार तग कर रहे हैं। वियतनाम पर अमरीकी हमले को मेलीब्रेट करने वाली हॉलीवुड की सीरीज 'मैश' के निर्माता राबर्ट आल्टमैन ने कहा है कि हमारी फिल्मों एक पैटर्न बनाती रही हैं। और इन लोगों ने उनसे सोचकर काम किया है। ऐसी भयानक बारदात तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक कि उसने उसे फिल्मा में हों न देखा हो। हम क्यों अपनी फिल्मों में इस कदर विनाशलीलाएँ दिखाते रहते हैं? हमी ने ऐसा वातावरण बनाया और हमी ने यह सिखाया कि कैसे किया जाये (हिन्दुस्तान टाइम्स /11/10/2001)। मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में : देखो भयंकर भेड़िए भी आज आसू डालते।

इस खबर के साथ एक खबर ऐसी भी आयी कि हॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से अमरीकी सुरक्षा विभाग के लोग आतकवादी दृश्यों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आतकवादी हमले के सीनो की कल्पना करते हुए निदेशक और पटकथाकारों ने उन्हें किस तरह बनाया किस तरह संभव किया। उन्हें उम्मीद है कि इस तरह वे आतकवादी विभाग में घुस सकेंगे और आसन्न आतकवाद से निपटने में मदद मिल सकेंगी।

उक्त दोनों प्रकार की प्रतिक्रिया पॉपुलर कल्चर की अन्तर्विरोधी भूमिका को

अच्छी तरह स्पष्ट करने वाली है। एक ओर कहा जा रहा है कि हिंसा को हमने बनाया है और हमने सिखाया है और इस तरह हम अब हिंसा से वाज आना चाहते हैं। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि जिसने हिंसा रची है वह सत्य के काफी नजदीक था और उससे सीखा जा सकता है। राजनीति और समर नीति पॉपुलर कल्चर से सीखने लगी।

इससे यह बात भी पता चलती है कि जिन फिल्मों का निर्माण अमरगका दिन-रात करना रहा उनका सबका खराब दर्शक वहाँ का राजनीतिक और प्रशासनिक वर्ग रहा। उसने उसे दूतरे के लिए बनने दिया। इसीलिए उसे अब आकर हॉलीवुड वाला स कहना पड़ रहा है कि वह आतंकवादी हिंसा के दृश्यों की पुनर्गचना करके उन्हें बनाये कि खेल क्या है?

इससे यह भी सिद्ध होता है कि हॉलीवुड की पॉपुलर कल्चर हॉलीवुड को भी पूरी तरह ज्ञात नहीं होती। उसका क्या असर होगा और उस के सोन उम्मी पर चला दिये जा सकते हैं। ऐसा उसने नहीं सोचा। पॉपुलर कल्चर एक राजनीतिक भाषा भी होती है यह आज पहले से कहीं ज्यादा साफ नजर आता है। वच्चे फिल्मों को देखकर डिशुम-टिशुम किया ही करते हैं। लेकिन अब यह शोध का विषय हो सकता है कि हमारे व्यवहार में आने वाले प्रचलन बदलावों और फिल्मों के बीच कैसा सम्बन्ध बना करता है।

हम कह सकते हैं कि ग्यारह सितम्बर की घटनाओं के बाद पॉपुलर कल्चर अचानक एक राजनीतिक पाठ्यक्रम ना बनने लगी है। अगर आप समाज को समझना चाहते हैं तो उनके पॉपुलर कल्चर के चित्रों को लगातार समझना होगा। आप उन्हें समाज निरीक्षक और निःसन्दर्भ मनोरंजन की तरह नहीं ले सकते।

हमारे यहाँ भी ऐसी खबर आयी कि आमार खान को 'लगान' का दगलूर की क्रिकेट एकेडेमी अपने पाठ्यक्रम में लगावगी ताकि वह अपने प्रशिक्षुओं को क्रिकेट की वारीकियों के बारे में समझा सके।

रेंवो की जगह फायरमैन

ग्यारह सितम्बर के बाद पॉपुलर कल्चर के परिचित चित्रों में भागे जलद फेर हुए हैं। यह यहाँ तक है कि पॉपुलर कल्चर के गडबडाने से बाजार तक गडबडा गया है। इसका असर अमरीका के खिलौना उद्योग पर देखा जा सकता है। अब उनके नायक गैबो स्पाइडरमैन और वैंट मैन नहीं हैं। वे स्टॉलों में हटा दिये गये हैं। अब वहाँ फायर बुझाने वाले प्रतीकों के चुनाव में देखा जा सकता है। वे टावरों जो ध्वस्त कर दी गयीं अब खिलौनों के रूप में पहले से ज्यादा विकती हैं। अमरीकी समाज का जीवन इसी तरह के पॉपुलर आइकों से बनता रहा है। जब समाज में बदलाव आता है तो वहाँ भी बदलाव आता है। यह पहली बार है कि किसी घटना ने उनके

प्रतीको को बदल डाला है। उनके खिलौना उद्योग में हिंसा का जा प्रवेश रहा था वह अचानक किनारे हो गया है और अब समाज की सेवा करने वाले फायर मेन उसकी जगह लेने लगे हैं। टॉवरो में फॉसे लोगो को बचाने के पहले हल्ले में कोई दा टाई सौ फायर मेन मर गये। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। वे नये हीरो हो गये। अमरीका में नये हीरो ऐसे ही बन रहे हैं। वे फायर मेनों को सामने रखकर आतंकवाद से लड़ सकते हैं।

सैक्स बड़ा आतंक घटा

ग्यारह सितम्बर के बाद अमरीकी पॉपुलर कल्चर में कुछ चिह्नो ने जगह बदली है उनमें से एक चिह्न सैक्स का चिह्न है। ग्यारह सितम्बर के बाद अनेक मनोवैज्ञानिको ने पाया है कि अमरीकी लोग सैक्स में ज्यादा तल्लीन हुए हैं। उनमें असुरक्षा का भाव बढ़ा है आतंकवादी घटनाओं ने उसे बढ़ाया है। हवाई जहाज में उड़ना, ऊँची बिल्डिंगों में जाना उनके अनुभव में एक असुरक्षित काम हो गया है। अब एक्सेस का डर तो डर की ऐसी पॉपुलर कल्चर ही बना गया है कि लगता है कि अमरीकी आदमी दुनिया का शायद सबसे कमजोर और डरपोक आदमी है। इसी सबको देखकर डॉक्टरों ने पाया है कि अमरीकियों में सैक्स करने की आदत अचानक बढ़ गयी। डॉक्टरों का कहना है कि सैक्स के बढ़ने का मतलब है कि वे अब एक-दूसरे से जुड़ने के लिए लालायित हैं। सैक्स और देह से सम्पर्क करने के जरिये वे एक प्रकार से अपने समाज से जुड़ते हैं। बनिष्ठता में आते हैं। ग्यारह सितम्बर के बाद हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि एक शोध ने बताया कि आम अमरीकी किसी अजनबी तक के साथ सोने के लिए लालायित हो सकता है/हो सकती है।

सैक्स अमरीकी पॉप कल्चर का संचालक तत्व रहा है। सैक्स शायद सब तरह के पॉपुलर मनोरंजन का संचालक तत्व रहा है। लेकिन जिस पैमाने पर अमरीका ने इसे माया है उस पैमाने पर पॉपुलर कल्चर के अन्य तत्वों तक का खतरा पैदा करने वाला यह रहा है। फिल्म उद्योग और सैक्स उद्योग बहुत दूर तक एक-दूसरे के पूरक बन गये हैं। पॉपुलर कल्चर के अन्य तत्वों में देश प्रेम का तत्व आना है जिसे फिर इन्ही दिनों में सैक्स की तरह एक बार फिर जबरदस्त ढंग से बनते हुए देखा जा सकता है। अमरीकी पॉपुलर कल्चर का एक बड़ा संचालक और संचालक तत्व हिंसा का निर्माण रहा है। ग्यारह सितम्बर के बाद अमरीकी पॉपुलर कल्चर का चाया तत्व 'हास्य' अचानक कमजोर हुआ है और उसकी जगह सैक्स या देशप्रेम के भाव ने ले ली है। जाहिर है कि हिंसा के निर्माण के तत्वों को पहली बार दोयम दर्जा मिला है और वह अचानक देशप्रेम की ओर मुड़ता हुआ अन्ध देश प्रेम की ओर मुड़ गया है।

समाज में अमरीकी मूल्यों और अमरीकी जीवनशैली का जयजयकार अनिवार्य

सा होने लगा है और उससे विरत रहने वालों को, अन्यो को 'सदिग्ध' कहा जाने लगा है। देश किसका है? उसका मालिक कौन है? और कौन है जो अन्ततः उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगा? ऐसे सवाल उठने लगे हैं। हिंसा का तत्त्व इधर मुड़ गया है और उसने अन्धराष्ट्रवाद का रूप धारण कर लिया है। दाढ़ी, पगड़ी अब दो ईथनिक चिह्न, पूरब के मनाहर चिह्न नहीं रह गये हैं बल्कि आनंकवाद के प्रतीक हो गये हैं जिन्हे निकाल बाहर करना है। नोंगो को प्रताड़ित किया जाने लगा है।

आतंक का जवाब मिस अमरीका

ग्यारह सितम्बर के बाद अमरीकी जीवन ने जब सामान्य होना शुरू किया तो सबसे पहले मिस अमरीका प्रतियोगिता को उसी तरह से किया गया जिस तरह से वह पहले से योजित थी। यह उसका अपनी परिचित पॉपुलर कल्चर में तोटकर आना था ताकि लगे कि कुछ नहीं हुआ है और सब सामान्य सा है। उसमें अमरीकी नाइल फेशन डिजाइनिंग और हालीवुडीय दुनिया के तमाम लोगों ने भाग लिया। जिन दिना हम अपने टीवी चैनलों पर अफगानिस्तान के फटहल लोगों और धूल धूमरित तानिवान को देखते थे उन्ही दिनों रैंप पर इठलाकर चलती हुई मिस अमरीका को देखने थे। यह अमरीकी पहचान के चिह्न का मना आहत होने के बाद दावे के साथ अपने दुश्मन विन लादेन को कहना था कि हम अपनी पॉपुलर कल्चर नहीं छोड़ने जा रहे। लादेन ने अमरीकी जीवनशैली और कल्चर को बराबर अपनी घृणा का निशाना बनाया है। यह मानो उसका जवाब था। पॉपुलर कल्चर इस तरह अमरीकी युद्ध का हिस्सा बन उठी। उनमें तमाम नर्तकों और गायकों ने भाग लिया और अपने उसी महज्ज अमरीकी ढंग से किया जिसमें स्विम सूटों की भरमार रही और उसी तरह के ग्लेमिंग और तमाशों को जानबूझकर ज्यादा रंगीन बनाकर पेश किया गया। वर्तमान अमरीकी इतिहास में मिस अमरीका की प्रतियोगिता पिछले दिनों अखबारों के कोने में जग सी जगह ही पाया करती थी। अमरीका के पॉपुलर कल्चर के मरगने मानो अपनी पब्लिक को, दुनिया को और तानिवान को एक सन्देश देना चाहते थे कि ट्रेड टायेगे तोड़ दी तो क्या अमरीकी जीवन शैली अटूट है और वह अपने सैक्स मुख में जीती रह सकती है और गम का अमरीकी जीवन में कोई स्थान नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति तो एकदम गैर जरूरी है। इसे उनके नायक बुश उर्फ अमरीकी पॉपुलर कल्चर के 'इड्युमैन' ने बराबर आगे बढ़ाया। वे उसी पॉपुलर भाषा में बोले कि अमरीकी जीवनशैली, अमरीकी संस्कृति पर हमला हुआ है और इसका जवाब दिया जायेगा।

अमरीकी झंडा

ग्यारह सितम्बर के बाद अमरीकी पॉप कल्चर में दूसरी बड़ी घटना अमरीकी झंडा का अचानक पॉपुलर चिह्न बन उठना रहा। अमरीकी कल्चर और अमरीकी जीवन

शैली और अमरीकी राष्ट्र तीनों तत्त्व एक-दूसरे में गुथ गये। हर आदमी के हाथ में झंडे आ गये। कपडे और झंडों के डिजाइन एकमेक हो उठे। यों अमरीकी अपने बडे को पहले भी पहनते- आंदृतें रहते थे। वह अमरीकी शक्ति और सामर्थ्य का सबसे बड़ा चिह्न माना जाता था। लेकिन जितना वह ग्यारह सितम्बर के बाद नजर आया और जिस तरह से नजर आया उतना पहले कभी नजर नहीं आया। बाजार में झंडों की कमी पड गयी इतनी माँग पैदा हुई।

इससे अमरीकी अन्ध राष्ट्रवाद बुरी तरह लौटा जिसे पिछले बरसों में मानो भुला दिया गया था। गैर अमरीकी तत्त्वों के खिलाफ घृणा का तत्त्व उभरा। स्कूलों तक में बच्चों से कहा गया कि अमरीकी देशभक्ति के गाने गाएँ और जो नहीं गाएँ उन्हें सताया जाये।

अमरीकी पॉपुलर कल्चर अचानक राजनीति करने लगी और वह सताने वाली भी हो उठी। अमरीकी कल्चर विभक्त हो उठी और चौथे दशक के मैकार्थीवाद के जमाने में लौट गयी जब कम्युनिज्म के कथित खतरे से निपटने के लिए हॉलीवुड में काम करने वाले उदारवादी कलाकारों को सताया गया था और काम से हटाया गया था। उन्हें अमरीकी कल्चर का विरोधी बताया गया था।

अमरीकी जीवनशैली को सारे ससार में पॉपुलर बनाने में हॉलीवुड का स्थान अमरीकी संना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। आज यदि हम दुनिया भर में अमरीकी फिल्मों का बाजार देखते हैं और अमरीकी जीवन मूल्यों की 'श्रेष्ठता' के प्रति स्वीकार का भाव देखते हैं या कि उससे बगड़े ओर गहरी घृणा का भाव देखते हैं तो इसीलिए कि अमरीकी पॉपुलर कल्चर अपने अमरीकी हितों का वर्चस्व कायम करने में हिरावत की भूमिका निभाती रही है।

सभ्यता का टकराव या दो पॉपुलर संस्कृतियों का टकराव?

इस तरह ग्यारह सितम्बर की घटना का पॉपुलर पाठ यह भी है कि उसमें दो संस्कृतियों का टकराव के भीषण क्षण उपस्थित हुए हैं जिन्हें सैमुअल हटिंग्टनवादी लोग सभ्यताओं का संघर्ष कहते हैं। 'क्लैश ऑफ सिविलाइजेशनस एंड रिमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर' नामक किताब में सैमुअल पी. हटिंग्टन ने अपने पहले अध्याय का नाम रखा है 'न्यू इरा ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स' और इसका पहले उप शीर्षक में वे कल्चरल आइडेंटिटीज यानी सांस्कृतिक अस्मिताओं और उनमें सक्रिय राजनीति की बात करते हुए कहते हैं कि अमरीकी अपनी पश्चिमी पहचान को कायम रखना चाहते हैं जबकि यह दुनिया बहु सांस्कृतिक है। शीतयुद्ध के दिनों में सारी संस्कृति दो ध्रुवीय थी अब एक ध्रुवीय और बहु ध्रुवीय है। अब लोग राजनीति के जरिये अपनी पहचान का दावा भी करते हैं।

इस सन्दर्भ में लादेन के आतंकवादी एक्शन को एक विराट सांस्कृतिक

राजनीतिक दृश्य की तरह समझा जा सकता है। लादेन जिस तरह के इस्लाम में यकीन करता है अमरीकी संस्कृति उसकी दुश्मन नजर आती है। अमरीकी संस्कृति का उपभोक्तावाद हर तत्त्ववादी संस्कृति को अपने लिए चनेज नजर आता है। अपने समाज में भी हिन्दू तत्त्ववादी इसे पश्चिमी अप्संस्कृति कहते हैं और उसक खिलाफ रहते हैं।

विन लादेन : पॉपूलर सांस्कृतिक एवं स्थापत्य का भीषण विमर्श

आतंकवादी लादेन अमरीका का दीक्षित सिविल इंजीनियर है। उसका चेला मोहम्मद अत्ता जिसने एक टावर से दियान को टकराया स्वयं सिविल इंजीनियर था और उसने एक शांति में अमरीकी ऊँची विल्डिंगों को गैर सांस्कृतिक पाया था। क्या वह अपने 'इस्लामी स्थापत्य' से अमरीकी स्थापत्य को टकराना चाहता था और उस ध्वस्त करके दृश्य बदलना चाहता था? कहने की जरूरत नहीं कि वह बहुत दूर तक इसमें कामयाब हुआ। लोगो ने हवाई जहाजों में यात्रा करना छोड़ दिया। ऊँची विल्डिंगों में जाने से लोग डरने लगे। उधर अफगानिस्तान के पहाड़ी मैदान भी रेशमी मांग की संस्कृति को सामने लाते हैं। एक ओर सम्पन्नता दूसरी ओर धूल गरीबी। एक ओर नग्नता और सैक्स दूसरी ओर औरतों को गठरी की तरह घुर्को में बंद कर देना।

इन दोनों में कितना कंट्रास्ट है कि इच-इच पर दो विपरीत कल्चरों के आमने-सामने होने का अहसास होता है।

कहने की जरूरत नहीं कि हम इन दिनों अमरीकी पॉपूलर कल्चर में एक नया खलनायक देख रहे हैं। यह है विन लादेन जिसके चित्र दुनिया भर में विक रहे हैं। उसके समर्थकों की इस्लामी दुनिया में वह एक समूह के बीच इस्लाम की पहचान का एक बड़ा आइकन बन गया है और अमरीका में वह खलनायक बन उठा है। अमरीका में लोग उसके चित्रों को टायलेट पेपरों पर, कॉफी के कपों पर अपनी घृणा के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। इन्टरनेट से लेकर हर जगह विन लादेन अमरीकी निशानेबाजों की आखेट का सुलभ शिकार बनाया जा रहा है।

अमरीकी पॉपूलर कल्चर अगर विन लादेन की अपनी पॉपूलर कल्चर के आगे अभी तक परेशान नजर आती है तो इसीलिए कि वह इस नये चिह्न विन लादेन और आतंकवाद को अब तक एक कहानी की तरह ही बनाती रही है जबकि वह अब यथार्थ जीवन में सामने नजर आ रहा है।

रेवों की थकान और डूब्यामैन की मसखरी

लगता है रेवों थक गया है और उन्ही अफगानों ने उसे चपेट में ले लिया है जिन्हें उसने सोवियत संघ की फौज से नजात दिलाने में मदद की थी। जिन लोगों ने रेवा फर्स्ट ब्लड पार्ट ध्री देखी है वे समझ सकते हैं कि जिस पॉपूलर कल्चर में हॉलीवुड

आज से दस साल पहले तक एक आतंकवाद बना रहा था वहीं उसे तोड़कर पटक गया है। रैबो के अन्त में ये लाइने आती हैं ये फिल्म उन महान् अफगानी योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है। उसमें अन्त में एक अफगानी बच्चे को रैबो अपने स्मृति चिह्न का देकर विदा होता है लगता है कि वहीं बच्चा अब बिन लादेन बन गया है और उसने रैबो की ही टावरे उड़ा दी है। रैबो बूढ़ा हो गया है। उसकी जगह डूब्यामैन आ गया है। जो पगलेट किम्म का हीरो है। यह डूब्यामैन इन दिनों अमरीकी राष्ट्रपति बुश की तरह बनाया जा रहा है। बिन लादेन और बुश को लेकर इन्टरनेट पर चुटकुलों को भरमार है जो बताती है कि टावरों के गिरने के बाद अमरीकी शेखचिल्लीपने को समझने के लिए लोगों ने पॉपुलर कल्चर के एक बड़े उपक्रम 'चुटकुलवाजी' का खासा सहारा लिया है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के जुग सरैया ने तो बुश को डूब्यामैन बनाकर एक कॉमिक पट्टी ही बना डाली है जो खूब पढ़ी जाती है। इसमें डूब्यामैन बने बुश एक शेखचिल्ली की तरह नजर आते हैं।

यह भी अमरीकी शेखचिल्लीपने का पॉपुलर कॉमिक में उतारने का एक पॉपुलर कल्चरल तरीका है।

मिलेनियम और आतंकवाद

हर लम्हा हादसा। हर पल आतंक और ध्वंस। हवा में वास्तु और उड़ती अस्थि-मज्जा की चिरायें। छब्बीस जनवरी की सुबह गुजरात में धरती फटती है। नेता सांसद शोक करते हैं और राहते लुटती हैं। टेकेदारों के मुनाफे भूकंप में भी अकंप है। दब जाते हैं प्रार्थना में झुके राष्ट्रगीत गाते प्रभातफेरी निकालते भोलें वच्चे, अध्यापक। सौत हुए लोंग-वांग हजागों की सख्या में। जावाज सुरक्षाकर्मी ही काम आते हैं। फिर बहस होने लगती है। कफन पर राजनीति होती है। गाँव गावब हो गए हैं। लाखा तबाह हैं, लेकिन तिनक छाप कुछ लोग सरस्वती नदी की खांज में नाचने लगते हैं। कहते हैं भूकंप को प्रणाम कि उसने आकर हमारी सभ्यता का परचम लहरा दिया दुनिया पर। सरस्वती डर के मांगे चुपचाप सूखी पड़ी रहती है। उसे मालूम है जा हाल दिसंबर में इन गंगापुत्रों ने गंगा का किया है उसका भी वही करेगा! दरम क अंत में यह रहा तरह दिसंबर का सीन। साल के आखिरी महीने के दूसरे सप्ताह का कॉपना चिथड़ा-चिथड़ा होता हुआ एक दिन -

पत्थर चौखट पर फट चुका एक मानव-वम डराता खापांशी के साथ लेटा है। उसका हाथ उड़ गया है। उसके पेट में बान्दी गद्दा है। भुनी हुई आँत निकली पड़ी है। उसकी चिरायें कारों की छतों पर से अभी-अभी नीली लपट में गुजरी हैं और हम सबके टीवी से होती हुई सारी दुनिया के नथुनों में घुसी हैं। किस कविता, किस कहानी, किस सिद्धांतिकी का रुमाल खरीदूँ कि वह चिथड़ा न दिखे और हम सबकी प्रिय जैसी-तैसी सेक्सुअल जनतात्रिक ससद बची रहे और दो हजार एक के वर्ष का भोगने के लिए आपके साथ मैं बचा रहूँ। एक हकवकाया, डरा-डरा सा जीवन जीना, टीवी देखता, अखबार पढ़ता, लिखता, साहित्य का धंधा करता, लादेनी-नलोबलीय-इस्लामी-आतंक और जार्ज बुशीय-बहुराष्ट्रीय पूँजी संचालित ग्लोबल उत्तर आधुनिक गाँव में शांति का एक पल खोजता हुआ। ओह! दो हजार एक के तीन सौ पैसट दिन। तीन करोड़ पंद्रह लाख छत्तीस हजार सैकड़। और इसमें शामिल जीते-मरते सात अरब लोग। जिनमें एक अरब अपने। जिनमें कहीं एक गिनी की तरह मैं। एक आप एक विकट जलते-पिघलते-बिखरते समय में कहीं से लाऊँ वह कलम-दवात और कागज

कि निख टे इन तमाम क्षणों का इतिहास, जो कि वनने से पहले ही भाप बनकर हर वार उड़ता जा रहा है। जो बीते हुए तीन करोड़ पड़ह लाख छत्तीस हजार चिथड़ा-चिथड़ा होते हुए सैकड़ा। कहीं से बीनूँ तुम्हारे एक-एक तिनके को कि एक वार फिर इस भुला देने योग्य समय को याद किया जा सके।

दर्दीला घुटना

बुश के आते ही आईटी उद्योग बैठ गया है। डायस्पोरा रो दिया। करोड़ पाने वाले भारतीय अमेरिका की सड़कों पर थानी साफ करते दिखते हैं। स्टॉक मार्केट को ऊपरी मिलीभगत से केतन पारिख खा जाता है और कुछ नहीं होता। कल तक मस्त मध्य वर्ग को यू.टी.आई. भिखारी बना देती है। पैसा कहीं भाप की तरह गायब हो जाता है। देशी बाजार बेठा है। चीनी माल ने ढेर कर दिया है। हर तीन महीने पर अपनी मॉड से निकलकर स्वदेशी वाले विरोध का स्वाँग रचाते हैं।

मत-महत चीखते हैं मंदिर बनाएँगे! आयोग के पास हिंदुत्व के लादेनी छाप नेता जाते हैं कहते हैं कि यह महान् आंदोलन था। मंदिर बनाएँगे, मंदिर बन गया तो रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं। फिर इतिहास का मदरसाई सस्करण लिखने के लिए पाँच हजार साल पुर्नर्जा जर्जर गुफाओं से कुछ कथित ऋषि-मुनि टाइप के लांग निकल पड़ते हैं और मंत्री कहते हैं कि संक्युलर बौद्धिक आतंकवाद असली खतरा है। अरुधती पर मुकुटना है, नर्मदा बच नहीं पा रही है। ज्यादा बोलेंगे तो आगे पांटो है। विपक्ष सरकार को गंक्रता है। कहाँ कि आगे पांटो है। विन लादेन और मुल्ना उमर कधार म बुद्ध की सदियों से शात मूर्तियों को उड़ा देते हैं। हमंशा वीररस की कविता में इवती-उनगती सरकार हमारी ही तरह लाचार टीवी पर देखती है। ऐसे वीररस की ज हाँ। अचानक अपनी सरकार मुशर्रफ के साथ दो गाना गाने को मचल जानो ह। आगरा में गाना होता है, लेकिन किसी फिल्मी सीन की तरह गाने के बाद गाली चलने लगती है। गाल पर मुशर्रफ धप्पड़ मारता है, लेकिन सरकार मीडिया को पीटती है कि पिटते दिखाया क्यों कमबख्त।

प्रधानमंत्री का दर्दीला घुटना उन्हें चिंतन की शक्ति देने लगता है। स्वदेशी की जगह अमेरिकी डॉक्टर को इनाम मिलता है। यहाँ सबकी बुद्धि घुटनो में रहती है। तहलका आता है। पर, गाजे-वाजे के साथ धमकी देते हुए लौटे मंत्री कि बहाना ह कि देश बचाना है। देख लूँगा सबको। चरित्र और नैतिकता की हैथी डोज देने के लिए एक मंत्री, एक निदेशक पाठ्यक्रम बदलने पर उत्तारू है और तहलका वाला अपने जीवन की खैर मनाता है। नैतिकता इस साल इसी तरह लेंगडी-भिन्न की तरह चली।

ध्वस्त टॉवर, रोटी के पैकिट और वम

तब सबको दहलाता, मिहराता आतंकवाद एक दिन अचानक दिव्य ग्लोबल हो जाता है। अमेरिकी चेहरा सदा के लिए वदल जाता है। आतंकवाद का वहुराष्ट्रीय इस्लामी कॉरपोरेशन चलाने वाला लादेन एक दिन अमेरिकी टॉवरों को सिर्फ इसलिए उड़ता है कि उसे इस्लाम का परचम दुनियाभर में फहराना है। वह इस्लाम के लोगों की गरीबी मिटाने में दिलचस्पी नहीं रखता। दुनिया अब तक के इतिहास के अवट आर अमर दृश्य देखती है दो जहाज एक के बाद एक बास्की चाकू की तरह टॉवरों के पेट में घुसते हैं और टॉवर जल-पिघलकर विखर जाते हैं। एक ओर इस्लाम के नाम पर हड़प लिया गया एक पत्थरयुगीन जीवन, दूसरी ओर दुनियाभर की सपना सचित करने वाला तकनीक सपन्न अमेरिका। यह अक्टूबर है। अफगान युद्ध है। अमेरिकी वम हैं और कच्चे, टूटे मकानों में रहते बड़े-बूढ़े अपग वंशुमार लोग भूख और ठंड से मरते हुए और डॉलर के लिए वफादारी चाट की तरह वेंचते हुए पठान। यह इस्लाम के नाम पर बनाया गया लादेनी, उमरी स्वर्ग है जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा अपग लोग रहते हैं। इस्लामी कानून की देन है वे, जहाँ हाथ-पैर काटना जरूरी है। जहाँ औरते बुर्कों में रहती हैं और कनपटी पर बंदूक रखकर सबके सामने मार दी जाती हैं। हाय! दो हजार एक, तूने किस अफगानिस्तान को बनाया और दिखाया। एक ओर रोटी के पैकिट, दूसरी ओर वम के। रोटी और भौत दोनों आत्मान स गिरता है। गरीब, भूखा बच्चा रोटी का पैकेट उठाता है और उड़ जाता है। यह अमेरिकी बदला है। मानव-अधिकार की ऐसी की तैसी। आजादी एक बीता हुआ शब्द है अमेरिका में नाम चोम्स्की दुनियाभर को बताते फिरते हैं। शौकीन बुद्धिजीवी उन्हें सुनने के लिए निकलते हैं गाड़ियों में। अमेरिका पिटा है, इसका अपना क्रांतिकारी सुख है।

अमेरिका गिरा तो दुनिया का बाजार गिरा। करोड़ों लोग सड़कों पर हैं मदी का दौर तेज हुआ है। नेताओं का एक तहलके से दूसरे में नोटों की गड़ियों को लेते हुए हसना है और फिर निर्लज्ज सत्ता में लौटना है। तहलका देखना है सी.एन.एन., बी.बी.सी., अल जजीरा और करोड़पति या 'सास भी कभी बहू थी' देखना है, 'स्वयंवर' करते, देखते मस्त रहना है या 'कमजोर ऋद्धि' के घटियापन में उतरना है। वरस के आखिरी दिनों में इफ्तार के कवाव सबके लिए सुस्वाद हो गए हैं। दलगत भेद मिट गए हैं।

अफवाह बनी बंदर

पूरे साल देश युद्ध की मनोदशा में रहा है। लोग बंदहवासी में रहते हैं। एक अफवाह बंदर बनकर लोगों की नींद हगम कर देती है, दिल्ली के लोगों के स्नायु कमजोर होने लगे हैं।

छवीस जनवरी, ग्यारह सितंबर और तेरह दिसंबर सिर्फ तीन तारीखें नहीं ह, वे इस गए साल के भीतर गुजरे तीन युग हैं। हादसे, आतंक, हिंसा और युद्ध के तीन युग। जो एक साथ जिए गए हैं। हम में से हर आदमी उनमें से गुजर कर थोड़ा अधिक बूढ़ा और थका हुआ है। दो हजार एक का साल आतंक और जनतंत्र के बीच भयानक टकराव का साल रहा है। यही आने वाले दिनों का एजेंडा है।

ओ लादेनो, ओ मुल्ला उमरो, मुशर्रफो! ओ विन लादेनो का दिन-रात बनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपतियो, अरबी शेखो! वह दिन कैसा होगा जब हर शांतिप्रिय अमेरिकी-भारतीय-अरबी के पेट पर बम बंधा होगा और वह तुम्हें लेकर अचानक फट जाएगा। तुम इस साल से आगे इस धरती को कहाँ ले जाओगे—इस्लाम के नाम पर ईसाइयत या फिर हिंदुत्व के नाम पर? रावणी अट्टहास करता है। इस्लाम का नाम लेकर, कस्म लेकर, मुँह छिपाता कायर मुल्ला उमर। बगुला भगत बना विन लादेन। दुनिया का एजेंडा बदलने का आतुर। ग्यारह सितंबर की टॉबरो का गिराने के बाद दस्तरखान पर बैठा लच लेना हुआ बेतहाशा हँसता हुआ लादेन, कि उसे मालूम था कि कितने मरेगे। आतंक का बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन अपना कागंधार इसी तरह करता है, इक्कीसवीं सदी के पहले बरस में उसने अपने विध्वंसी ब्रांड का मार्केट करता एक पागल आदमी इस्लामी सत का बाना धर कर अब आतंक बघता है, आतंक बखता है, आतंक ओढ़ता है, बिछाता है और उसी के साथ सोता है। इक्कीसवीं सदी के पहले बरस का सबसे बड़ा हीरो है वह, जिसे 'टाडम' अपना वर्ष का आदमी बतानी है, वर्ष का है एक सदी में कितने होंगे? सोच कर डर लगता है। एक समझदार मुसलमान कहता है—नहीं यह इस्लाम नहीं। पैगंबर कहीं स्वर्ग में सोचते डरते होंगे कि क्या इस्लाम की उनकी यही कल्पना थी? ओ मेरे कबीर, तुलसी, जायसी, सूर, प्रेमचंद, गाँधी, लोहिया, लेनिन, मार्क्स, मदर टेरेसा, ये दो हजार एक का दिसंबर है।

गुनगुनी दिल्ली की दोपहर है। सस्ती मूँगफली खाते हुए लोग अलसाए धूप खाते हैं कि गोली चलती है। अगर संसद बचती है तो किसी नेता की बजह से नहीं, कम पैसा पाने वाले सुरक्षा बलों की जाबाजी से। एक बार फिर गरीब ही बचाता है जनतंत्र। इस साल भी उसी तरह बचाता रहा वह अपना जनतंत्र, जिस तरह नब्बे के बाद वानवे के बाद बचाता रहा। लौट-फिर कर इस साल भी उसका चेहरा चमक ही जाता है, जो मेरा-आपका चेहरा ही है, जो हर बार बचा रह जाता है, हर काम की चीज को जोड़ लेता है, फटे को सिल लेता है। वही मानव बम के मन को भी मिलाए एक दिन।

● दैनिक भास्कर, 3 दिसंबर, 2001

बिन लादेन की अंतिम कामना

तीन महीने में हॉटिंगटन का सभ्यतामूलक सवर्ष खत्म हो गया। बिन लादेन छिपता घूम रहा है, शहादत का वहाना तनाश रहा है और अमेरिका अपने को दुबारा विश्व का विजेता कह रहा है। भागते हुए बिन लादेन की अंतिम इच्छा है कि वह मर तो टीवी के सामने 'लाइव' मरे। इसके लिए उसने अल जजीरा को बुक कर लिया है। यदि वह अमेरिकी बमों से नहीं मारा जाता तो हम आने वाले दिनों में उसका वीडियो देखेंगे जिसमें उसके अल कायदा वाले लोग कैमरों के सामने उसके कहे अनुसार मार डालेंगे। वह दुश्मन के हाथ पड़ने और मरने की जगह अपने आप मरना चाहेगा। टीवी पर दिखाना चाहेगा।

यह एक दुर्ची चाहत है जो टीवी में उसके तत्त्ववादी बांध के चलने वनी है। वह समझता है कि टीवी पर मर कर वह लोगों को झकझोर देगा। उसे नहीं मालूम कि टीवी उस तकनीकी हिंसा का समतलीकरण करने वाला अचूक और अदम्य माध्यम है जिसे स्वयं बिन लादेन अपना जरिया बनाता रहा है। वहाँ वह एक क्षणिक दृश्य भर हो सकता है। उसके टीवी विमर्श की त्रासदी यही है कि वह टीवी का इस्लाम का दुश्मन और अमेरिका का पड़्यंत्र मानता है। वह उसे नष्ट करना चाहेगा। जिस सजाल को वह जीवन भर नष्ट करना चाहता रहा, उसी में मरने के बाद अमर हान का सपना पाल रहा है। छलना को सच समझना इस ही कहने हैं। अपने सकल टीवी विमर्श में बिन लादेन किसी टीवी-मोहित आदमी से कम नहीं, जो उससे धृणा करता है ताकि उस पर कब्जा कर सके। लेकिन उस पर सिर्फ बहुराष्ट्रीय ही कब्जा कर सकते हैं। वह नई पूँजी की नई तकनीक है। उत्तर-औद्योगिक पूँजी किसी उत्तर-उपनिवेशवादी विमर्श को अंतिम जलते हुए दृश्य से ज्यादा नहीं होने देती।

बिन लादेन के अर्थ में ही समझे तो मरने के बाद टीवी पर दिखने की कल्पना में उसका एक 'सपना' छिपा है। इस सपने में वह इस्लाम को सारी दुनिया में फैलता हुआ देखना चाहता है। उसे विश्वास है कि टीवी पर उसके मरने को देखकर दुनिया भर के इस्लाम मानने वाले उसे अपने महापुरुष के रूप में, शायद नए पैगंबर के रूप में मान लेंगे और उसकी कुर्बानी से सारी दुनिया में इस्लाम आ जाएगा। बिन

लादेन का यह ख्वाहिश स्वयं इस्लाम के विपरीत जाती है जिसमें उसके चाहने वाले नहीं समझते।

बहरहाल, ऐसा सपना उसने अल कायदा और मदरसों में पढ़ने वाले तालिबान को दिया है कि अगर इस्लाम के लिए मरेंगे तो खुदा के पास जगह मिलेगी, तुम्हें हूरे मिलेंगी। जरा सोचिए, इस जनम में हूरो को वुर्को में बदल करने वाले जन्नत में हूरा की कामना रखते हैं। टीवी को अन्य सबके लिए प्रतिबंधित करने वाले अपने लिए चौबीस घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा रखते हैं। यह नई पूँजी, नई तकनीक और धर्म के तत्त्ववाद के बीच एक अवसरवादी संवाद है जो दिन लादेन और उसके चले कायम करते हैं। जो तत्त्ववादी लोग समझते हैं किसी मध्यकालीन सपने को साकार करने के लिए पूँजीवादी नई तकनीक को उपयोग में लाया जा सकता है वे दिन लादेन के इस अनुभव से सबक ले सकते हैं कि नई पूँजी और नई तकनीक किसी भी महान् कहानी को नहीं बनाने दे सकती। दिन लादेन की वहशी कहानी इसी तरह दम तोड़ती है और इसी तरह की दुच्ची कामना करती है कि बस वह टीवी पर लाइव मरते हुए आएगा और जगत् बदल जाएगा। किसी मॉडल की कामना इससे ज्यादा व्यावहारिक हो सकती है। सभी तरह के तत्त्ववाद की हवा निकाल देने वाला टीवी किसी के तत्त्ववाद को कायम नहीं होने दे सकता। वह मौत को भी तमाशा बनाता है।

दिन लादेन के अब तक दो टेप जारी हुए हैं। एक, जिसमें वह गुफा के नामन बठकर दुनिया को संवाधित कर रहा है और जिसे अल जजीरा चैनल शूट कर रहा है। दूसरा वह टेप जो युद्ध में गिरे एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर के मलबे के पास लोगों के एक समूह को कुरान की आयते गाते दिखाता है जहाँ दिन लादेन कुछ देर के लिए आता है और फिर कमरे में किन्हीं अरबों शेख से उसकी बातचीत दिखाई गई है। जिन लोगों ने दिन लादेन के उस वीडियो नंबर दो को देखा है जिसमें वह अरब के एक शेख से बातचीत करता दिखाया गया है जिसके बारे में अमेरिकी विशेषज्ञों की राय है कि यह उन्हें अफगानिस्तान में अपने हमलों के दौरान किसी घर से मिला। इसमें दृश्यों की निरंतरता ग़ज़ब की है। इसमें अल कायदा और दिन लादेन की टीवी-प्रियता सहज ही नज़र आती है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर के अवशेषों के पास अल कायदा वाले बैठकर कुरान का पाठ करते होते हैं और फिर कमरे में आकर दिन लादेन उस शेख से बात करता है जो पूरे समय चहकता हुआ बताता रहता है कि टॉपरो को गिराने से अल्लाह की किस तरह सेवा हुई, किस तरह अल्लाह करम करेगा और अल्लाह ही जीतेगा या अल्लाह के बंदे जीतेंगे।

लादेन उस बातचीत में शुरू में कम बोलता नज़र आता है और बाद में जब बोलना है तब कुरान की आयते उद्धृत करता चलता है। यह सब बाकायदे वीडियो हो रहा है। संभव है कि वीडियो में उसकी आवाज़ उतनी साफ़ न हो, लेकिन हम

जानते हैं कि अपने पहले टेप में जिसमें गुफा के सामने बैठ कर वह बोला, वैसे ही कुछ-कुछ इस वीडियो टेप में भी उमने कहा है। हम कह सकते हैं कि खराब आवाज के अंशों को छोड़कर यह टेप भी असल है। यहाँ भी बिन लादेन अमल ही है। गुफा के बाहर बैठ कर बोलते वक्त उसके हाथों की जुविश जैसी है वैसे ही जुविश कमरे में बात करते हुए है। सबसे बड़ी बात उस आगनुक शेख के चेहरा पर बरसती खुशी है। वह अमेरिका पर हमले से बंध खुश है और बिन लादेन का बात-बात पर किसी चमचे की तरह बधाई देता है। बिन लादेन बताता है कि किम तरह उसने पहले से ही अंदाजा लगा रखा था कितने लोग मारे जाएँगे, कि उसके लोगों को आखिर तक नहीं मालूम था कि क्या करना है, कि इसमें दुनिया में इस्लाम की ताकत बढ़ी है और लोग इस्लाम की ओर आए हैं। इस पूरे टेप में दो बातें अनुपस्थित हैं। एक ईसाइयत के प्रति बिन लादेन की नफरत, दूसरी फिन्सलीनी लोगों के लिए कथित बिन लादेन की चिंता जो उसके पिछले वक्तों में नजर आती है।

हेलीकॉप्टर के पास और फिर कहीं एक कमरे में लिया गया टेप यानी टप नंबर दो युद्ध के बाद का ही लगता है। तालिबान और अल कायदा वालों का बिना किसी मुकाबले और मुठभेड़ के भागना और शहर-दर-शहर खाली करने जाना किस इस्लाम की कौन-सी जीत है? इस पर बिन लादेन या वह शेख नहीं बोलना। पूरी बातचीत किसी बी ग्रेड की फिल्म के खलनायकों के बीच ममखरीभरी बातचीत का सीन देती है। इस टेप में लादेन का अब तक का कथित 'संत' और 'धार्मिक प्रवचनकार' का चेहरा नष्ट हो जाता है, वह एक अगंभीर व्यक्ति ही उभरता है। शेख अमेरिकी तबाही पर जिस उठाव से बोलता है उससे लगता है कि वह हिस्सा ग्यारह स्विटजरलैंड के तुरंत बाद का है और जो हिस्सा हेलीकॉप्टर के आसपास कुरान की आयतों का पाठ करने वाला है, वह लगता है कि युद्ध शुरू होने के बाद का है। शायद इसलिए कुछ अरबी सांता और पत्रकारों ने उसे 'बनाया हुआ' कहा है। या वह असली भी होता तो क्या बिन लादेन मान लेता कि वह अपराधी है?

टेप असली हो या कि उनके कुछ अंश सदिग्ध हो, इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता कि बिन लादेन का अल कायदा और उसके लोग तकनीक चतुर हैं और सूचना तंत्र का अपने जेहाद के लिए उपयोग करना जानते हैं। उसके भागने के बारे में जिस तरह की खबरें छपती रही हैं, उनसे कहा जा सकता है कि वह हमेशा अपना प्राइवेट सूचना संचार तंत्र बनाकर चलता है। जिस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़े जाने थे और जो समय उमने तय किया था, उसकी खबर लेने के लिए वह रेडियो सुनने गया था, यह बात उसने दूसरे टेप में खुशी से स्वीकार की है। इन दो टेपों के बाद हम तीसरे टेप का इंतजार हैं जिसमें वह आत्मध्वंस की नीति करते हुए जेहादी की हीरोइक्स का अंतिम दृश्य देगा जिससे कि वह उम्मीद करता है कि इस्लाम आगे बढ़ेगा।

पिछले तीन महीनों में इस्लाम कितना आगे बढ़ा, यह इस्लाम मानने वालों न देखा ही। शुरू में बड़े जोशो-खरोश के साथ जो लोग उसकी तस्वीरें लिये नाच रहे थे, अब विलो में छिपे बैठे हैं। उसने यह भी जान लिया कि स्वयं इस्लामी देश तक उसे अपना नायक मानने की राजी नहीं है और वहाँ की जनता भी उसे अपना रक्षक मानने को अब तैयार नहीं है। कहने की जरूरत नहीं कि पहले इस्लाम का नाम पर दुनिया को भड़का देना और फिर पिटाई के डर से भाग जाने वाले विन लादेन ने इस्लाम को मानने वाले उन कुछ कट्टर लोगों के मन में जरूर निराशा पैदा की है जो मानने लगे होंगे कि वह इस्लाम की सचमुच सेवा कर रहा है। वह कह रहा है कि वह अपनी जीवन लीला टीवी कैमरे के आगे समाप्त करेगा, जबकि आत्महत्या की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। पहले वीडियो में वह कैमरे में देखकर बात कर रहा है जबकि दूसरे कैसट में वह उसका अभिनेता होकर बात कर रहा है। कैमरे का फोकस उस अग्वी शेख पर है और विन लादेन की चेहरे का प्रोफाइल ही दिखाई देता है। यह बताता है कि वह कैमरे के उपयोग जानता है। जिस तरह से कैमरा लगे फ्रेमों में लगातार अनकट रहता है, उससे जाहिर होता है कि विन लादेन अपनी हर हरकत का वीडियो बनाता है। यानी कि वह जाँ करता है। उसे रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना चाहता है। ऐसा वह भविष्य में जाने के लिए करता है।

यहाँ से वह वीडियो और सूचना संचार की लीला और तमाशों में आ जाता है। वह यकीन करता है कि सूचना में उसके मरने की वीडियो फिल्म लोगों को प्रेरणा दोगी। उसका यह यकीन ही उसकी गिरह है जिसमें वह फँसता है। जितने वह प्रेम्क प्रसंग समझ बैठता है, मीडिया के लिए वह एक-पाँच सेकंड के दृश्य से ज्यादा कुछ नहीं है जिसमें किसी म्यानर ने दिया है। रियलिटी टीवी के इस जमाने में ऐसा कोई भी दृश्य यथार्थ में जानें हुए भी यथार्थ नहीं लगता है। टीवी का यकीन छल है कि वह यथार्थ का हमेशा आभासी (वर्चुअल) बनाता है। उसका घोर सच्चा यथार्थ भी स्वयं को अपनी कृत्रिमता से अलग नहीं कर पाता। अमेरिका के आलोचक उसके द्वारा जारी वीडियो टेपों को वनावटी कह कर चलते हैं तो अमेरिकी दो सेकंड में विन लादेन के आत्महत्या के वीडियो को जाली कह कर उड़ा सकते हैं। तकनीक और सूचना तंत्र जितनी ताकत एक को देती है उतनी ही दूसरे को भी देती है। विन लादेन यह भूल रहा है। यही उसकी हार छिपी है कि जिस तकनीक के भरपूर प्रयोग से उसने अमेरिकी टॉवरों को गिराया, वही अमेरिकी तकनीक उसे गुफा तक में मारने पहुँची। तकनीक की लड़ाई इस मानी में तटस्थ नहीं होती। अतः श्रेष्ठ तकनीक ही जीतती है। अमेरिकी जीत इसी तरह की है। वह बताती है कि आप मध्यकालीन विचार और अति-आधुनिक तकनीक को मिलाकर कोई स्वर्ग नहीं बना सकते। आप ऐसा करेंगे तो आप उसके दयनीय शिकार हो जाएँगे।

विन लादेन की अंतिम इच्छा में उसकी हार और निराशा छिपी है। यह आतंकवाद

की सबसे बड़ी सीमा है कि उसका अंतिम दृश्य हमेशा ही निराशाभरा होता है। यह बताता है कि आतंकवाद के पास निर्माणकारी योजना की जगह हमेशा विध्वंसकारी योजना होती है। तमाशा युग में आ चुकी इस दुनिया में उसकी आत्महत्या किसी सीरियल के किसी एक छोटे-से दृश्य से ज्यादा नहीं है। लगातार टीवी पर अत्यधिक कवरेज लेने वाले बिन लादेन को यह बात यदि समझ नहीं आ रही तो इसीलिए कि वह समझता है कि उसका तत्त्ववाद तकनीक के साथ मनमाफिक सवाद कर सकता है। वह नहीं जानता कि तकनीक में डुबकी मारने के बाद उसके तत्त्ववाद का तत्त्व हास्यास्पद ही बन सकता है। इस्लाम को दुनिया में फैलाने का प्लान करने वाला जब भागकर आत्महत्या करता है तो वह एक बुरा हास्य की सृष्टि ही करता है। जिन लोगों को अपना इस्लामी ग्लोबल सपना बेचकर उसने बरबाद किया, मरवा दिया वे उसके सीन को देखने नहीं वंचे हैं लेकिन जो वंचे हैं वे तो उसके आतंकवादी कॉरपोरेशन के धंधे से सबक ले सकते हैं कि आतंकवाद किसी भी तरह की रचनात्मकता से रहित एक दयनीय सीन भर है।

● जनसत्ता, 19 दिसंबर, 2001

कैमरा और आतंकवाद

तेरह दिसबर उस तग्ह ग्यारह सितबर नही है जिस तरह से भारत अमेरिका नहीं है। तो भी जिस तरह ग्यारह सितबर की घटनाओं ने टीवी को एक नई भूमिका दी उसी तरह तेरह दिसबर की घटना ने अपने यहाँ भी टीवी प्रसारण और आतंकवाद के संबंध की 'रिडिफाइन' किया है। आतंकवाद टीवी और वीडियो युग का एक्शन है। सीमित और नकारात्मक अर्थ में वह एक भीषण सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्रवाई की तरह है। वह क्षणिक अनुष्ठान की तरह है। चरम क्षणों में नितांत लोमहर्षक और जलता हुआ। उसके नायक को उसके एक्शन के बारे में ही नहीं उसके लक्षित प्रभाव के बारे में मालूम रहता है। वे मीडिया का खेल ज्यादा जानते होते हैं। हर आतंकवादी जानता होता है कि उसके एक्शन से मीडिया निर्भर इन युग में कितना कवरेज मिलेगा और उसका क्या असर होगा। यह प्रभाव ही उसका अभिष्ट होता है। वह अपने दृश्य ही नहीं अपने प्रभाव को भी तय करता है। वह अपना अभिनेता और अपना निर्देशक स्वयं होता है। किसी फिल्मी दृश्य की तरह उसमें रिटर्न की गुंजाइश नहीं होती, न वाद में संपादन की। वह टीवी युग में लाइव प्रसारण की अवांछित अंतर्वस्तु की तरह है जो चैनलों को दिखाने के लिए मजबूर करता है। उसका 'रीयल' होना उसका आकर्षण है। 'रीयलिटी टीवी' के जमाने में वही असली रीयल दृश्य देता है। वह पाँच-सात मिनट के लिए खबर में अमर होना चाहता है। यही उसकी ताकत है, यही उसकी सीमा। वह अपने एक्शन सीनों में जिदा रहता है। उसका गणित होता है, जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ही बड़ा एक्शन होगा और उसका उतना ही बड़ा प्रभाव होगा।

आतंकवाद से लड़ने के लिए मीडिया के प्रति आतंकवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जाना चाहिए। सोचना चाहिए आतंकवाद किस तरह मीडिया की सूचना प्रक्रिया में अपना जीवन बनाता है। असल में यहाँ है कि दहशतगर्द अपने एक्शन के प्रभाव को पहले देख सकता है। वह कैमरों को अचानक अपनी ओर मोड़ता है और सीन पर छा जाता है। आप उसकी पश्चात्-पटकथा ही लिख सकते हैं, पूर्व-पटकथा तो वह अपने साथ ले जाता है। इसीलिए अपने प्रभाव को कई बार

टीवी चैनलों और उनके प्रशासकों से भी पहले देख लेता है। ग्यारह सितंबर के वारे में विन लादेन ने कहा ही है कि उसने समूचे एक्शन और उसके प्रभाव की कल्पना पहले से की हुई थी। प्रसारण कला के सिद्धांतों के लिए यह एक नए प्रकार की समस्या है। उसे प्रसारित किए बिना बनता नहीं और प्रसारित करते हैं तो उसके प्रभाव को नियंत्रित करने में कठिनाई आती है। इसलिए आतंकी एक्शन की रिपोर्टिंग असाधारण एक्शन की रिपोर्टिंग है। साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस या नेताओं का 'पीआर' वह नहीं है।

यह जोखिम का प्रसारण है। इस एक्शन में कोई गोली आपको भी ठिकाने लगा सकती है। फिर भी सब कुछ पलक झपकते करना होता है। टीवी की रिपोर्टिंग कैमरा निर्भर ज्यादा होने के कारण सारा दारोमदार कैमरामैन पर होता है। उसका एगिल ही खबर की पटकथा तय किया करता है। ऐसे एक्शन के सीधे प्रसारण में प्रत्युत्पन्नमति और मजबूत नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है। आतंकवाद ने अपने एक्शन और उसके प्रसारणों से इतना अनुभव दे दिया है कि आप आतंकवाद के एक्शन के प्रसारण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करके अधिक दक्ष हो सकते हैं। पत्रकारों को आतंकवादी कार्रवाई की अचानकता और अनिवार्यता को समझ कर उनके प्रसारण और आत्मरक्षा में सही सबंध स्थापित करना होता है। गलत कोण पर आते ही आप खत्म हो सकते हैं। युद्धों की रिपोर्टिंग करने वाले ज्यादातर पत्रकार गलत जगह पर खड़े होने के कारण मारे जाते हैं। आतंकवाद छापामार कार्रवाई की तरह आता है। आपको उनके अनुकूल होना होता है। फोटो और वीडियो जर्नलिज्म की सबसे बड़ी दिक्कत यही है।

एशिया न्यूज के विक्रम की स्थिति को समझें जो आतंकवादी की गोली का निशाना बने या क्रॉसफायर में आ गए। अन्यो को तरह वे तैयार नहीं थे। उधर स्टार न्यूज के अनमित्र चकलादार थे जो अपने कैमरे को ट्राइपॉड से उतार कर पड़ा के पीछे कंधों पर लिये थे और दो आतंकवादी उनके फोकस में दाकाबंद आ रहे थे और वे गोली उसी तरफ चला रहे थे। एक गोली उनके कैमरे के खोल को भेदती हुई गई थी। आज तक के कैमरामैन को अपना ऑन कैमरा लेकर भागना पड़ा।

ऐसे में सब कुछ संयोग पर निर्भर होता है। श्रीलंका की चंद्रिका कुमारतुंग के लिए किया गया मानव बम विस्फोट उनके कितने पास था कि किरचें उड़ती नजर आई थीं और स्टार की माया मीरचंदानी ऐन उनके पास खड़ी थी, हादसे को देख उनकी आवाज बाद तक काँपती रही थी। लेकिन अनमित्र ने जितना बताया अनुनेजित होकर बताया। कश्मीर में पिछले वर्ष जब एक कार बम उड़ाया गया उस वक्त जी न्यूज के कैमरामैन ने अपना कैमरा चलाए रखा। आतंकी अब कैमरे के लिए ही एक्शन करते दिखते हैं। यह ध्यान देने की बात है।

संसद के गेट पर किए गए आतंकवादी एक्शन भी यही सोचकर प्लान किया

गया होगा कि टारगेट बड़ा है और कैमरे मौजूद हाग ही। अच्छा कवरेज मिलेगा। तगड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वैसा प्रभाव नहीं हुआ जैसा कि सोचा गया होगा। यही भारतीय सुरक्षाकर्मियों की जींदारी नजर आती है कि गैर-तैयार और लगभग निहत्थं उन्होंने मुकाबला किया और शहीद हुए। उन्हें जो इनाम दिया जाए कम होगा। सब जानते हैं कि अगर एक भी आतंकवादी अंदर घुस गया होता तो क्या नजारा होता?

उक्त प्रकरण से तीन नतीजे निकलते हैं। आतंकवाद अब मानव बम के दौर में पहुँचकर ऐसी जगह ज्यादा एक्शन करता है जहाँ उसे लाइव-कैमरे का लाभ मिल सकता है। तुग भी मीटिंग से बाहर निकल रही थी। बाहर कैमरे ही कैमरे थे। आतंकवाद ने कवरेज के लिए वही क्षण चुना जब सर्वाधिक कैमरे थे। तभी एक्शन किया गया। पिछले दिनों कश्मीर की असेम्बली को भी इसी तरह चुना गया ताकि कैमरे आतंक को उसके पूरे विस्तार से दिखा सकें। इसी तरह ससट को चुना गया ताकि मीडिया का सीधा लाभ मिले। बड़ी खबर बने। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ भी ज्यादा कैमरे हैं और जहाँ बी.आई.पी गतिविधि है वह समय और स्थान आतंकवादी कार्रवाई के लिए ज्यादा चुना जाता है। सुरक्षा एजेंसियों को इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए।

ऐसे मौकों पर मौजूद रहे कैमरामैन-रिपोर्टरों के अनुभवों का विस्तार से सुनना-समझना चाहिए, वे व्यर्थ उत्तेजित न हो—ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। समझना चाहिए कि आतंकवाद किसी भी सभा को अपनी कार्रवाई में बदलने लगा है इसलिए रिपोर्टरों और कैमरामैनो पर स्ट्रेस ज्यादा रहता है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वे समय और संतुलन रख सकें ताकि दहशतगर्द अपने इच्छित प्रभाव को प्राप्त न कर सकें। रिपोर्टर की उत्तेजना में कॉपती हुई आवाज उसका डग चेहरा आतंकवाद के लिए मुफ्त का माइलज है। अपने चैनलों ने ऐसा ज्यादा नहीं होने दिया। चिता सहित प्रसारण जरूर किया लेकिन बहुत भावुक नहीं हुआ गया। यह ठीक था। समझना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मीडिया अपने संतुलन को बनाए रखकर ही सहयोग कर सकता है।

तीसरा नतीजा यह है कि ऐसे मौकों पर प्रशासन से एक विवेकपूर्ण तालमेल होना चाहिए और अनुभवों को बॉटना चाहिए। आतंकवाद से लड़ने उसके इच्छित प्रभाव को व्यर्थ करने में किस तरह का प्रसारण मददगार हो सकता है इस बारे में विचार करना चाहिए जो आतंकवाद को अफवाह का लाभ भी न दे और अधिक लीलामय भी न बनने दे। सर्वोपरि चैनलों को अपने कर्मियों को जोखिम बीमा का लाभ जरूर देना चाहिए। कजूस चैनल नहीं सोचेंगे लेकिन सरकार एवं बीमा कंपनियों को जरूर सोचना चाहिए।

● जनसत्ता, 16 दिसंबर, 2001

तेरह दिसंबर के बाद

युद्ध का माहौल गरम है। हम कारगिल से भी आगे, पाकिस्तान से पाँचवे युद्ध की तैयारी देख रहे हैं। वह कभी भी छिड़ सकता है। रेलवे स्टेशनों पर सिपाहियों को तिलक देती औरतें हैं। भरती दफ्तरों में हजारों गरीब युवाओं की कतारें लग गई हैं। वे देश पर कुर्बान होने को मचल रहे हैं। तीन सौ की भर्ती के लिए पंद्रह हजार की भीड़ जुट रही है। यह कारगिल के दिनों की याद दिलाता है।

तेरह दिसंबर के बार ऐलानिया 'आर-पार की लड़ाई' के उद्घोष के साथ ऐसा होना स्वाभाविक ही है। एक अरब का राष्ट्र पाँच आतंकवादी मानव-बमों समेत अनेक तमाम समर्थकों को यह संकेत देना जरूरी समझता है कि यह जनतंत्र और राष्ट्र एक अरब मेहनतकश जनता का है और 'अगर वह धूक भी देगी तो दुश्मन डूब जाएगा।' ससद, सत्तापक्ष और विपक्ष ने मिलकर ऐतिहासिक एकजुटता दिखाई है। यही नहीं, दुनिया भर के लोगों को बताने के लिए विपक्षी के नेताओं ने अपनी सेवाएँ देने की हॉ की है। यह एक बार फिर राष्ट्र की मचमूच को एकजुटता की मिसाल है जो देश की अखड़ता और एकजुटता के सवाल पर हमेशा इसी तरह समक्ष होती रही है। यह अपने जनतंत्र के टिकाऊपन की मिसाल भी है। यह उनकी आधुनिक राष्ट्र-राज्य और राजनीति की वयस्कता की मिसाल भी है। जो ससद कल तक फर्नांडिस का ताबूत बना देने के लिए कटिबद्ध दिखे वे ऐसे विवादाम्यद मुद्दों को पीछे करन लगे क्योंकि तेरह दिसंबर के बाद सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र का और देश का बन गया और इन दिनों में यह संसदीय अवसरवाद नहीं है।

चौदह दिसंबर की सुबह जब ससद मिली तो मानो सारे विश्व और आतंकवादियों को यह बताने के लिए ही मिली थी कि यह जनतंत्र ऐसी हरकतों से डिगने वाला नहीं है और उसने यह भी संदेश दिया कि जनतंत्र ही आतंकवाद का तोड़ है। इस गभीर प्रतिक्रिया के बाद भारत के नेतृत्व का एक हिस्सा फिसलना। अचानक वह कुछ दिन के लिए खुद को छोटे-छोटे वुश और रम्सफेल्ड की तरह समझने लगा और उन्हीं की भाषा में बोलने लगा। उसने युद्ध से भी ज्यादा युद्धोन्माद पैदा किया। इसीलिए तेरह दिसंबर के बाद हमारा देश बिना युद्ध के एक विचित्र किस्म के गरम

युद्ध में सलग्न है जहाँ गोलियों से ज्यादा गाल वज्र रहे हैं। खुद को अमेरिकी दारोगाई भाषा में परिभाषित किया जा रहा है। अमेरिकी रांग है जो कि भाजपा को पहले से लगा है और अब तो पूरा मौका है।

ग्यारह मितवर के बाद भारत का नेतृत्व दो स्तरों पर प्रतिक्रिया देता रहा। एक प्रतिक्रिया इस तरह की दी गई कि देखा, हम तो पंद्रह साल से इसे झेल रहे थे, तब अमेरिका नहीं मानता था। अमेरिका पर जब मार पड़ी तब जागा। दूसरी प्रतिक्रिया उस संतोष में देखी जा सकती थी जिसमें यह मानकर चला जाता रहा कि अब अमेरिका अपने आप पाकिस्तान का सग छोड़कर हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और हमारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अमेरिकी ब्लैकलिस्ट में आतंकवादी संगठनों को डलवाने की चीख-पुकार याद करें तो अब समझ में आ सकता है कि अमेरिका को सब परेशानियों का हल मानने वाला भाव आतंकवाद से हमारी लड़ाई को अमेरिका की लड़ाई बनाने के खयाल में खुश रहा। आतंकवाद को लेकर यह अमेरिका की मुँहदेखू नीति रही। इस पराश्रयी भाव में आतंकवाद के सतत खतरों को महसूस करते हुए भी नई स्थायी रणनीति नहीं बनाई गई और शेष काम मीडिया के उत्साही देशभक्तों के हाथों छोड़ दिया गया। देखते-देखते माहौल इतना गरम कर दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई 'सीमा पार युद्ध' की तैयारी में बदल गई। हर रोज़ बातों-बातों में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की जाने लगी। कई वीर तो कहने लगे कि अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान पर हमला कर सकता है तो हम पाकिस्तान पर चढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद का भाव अधराष्ट्रवादी आतंकवाद बराबर इस्लाम बराबर पाकिस्तान होने लगा। जब संसद की ऐन चौखट पर आतंकवाद ने अपना कूख्यात ऐक्शन किया तो हमारा नेतृत्व छोटे-छोटे बुश और रन्तफेल्ड की भाषा में बोलने लगा।

यहाँ यह धुन्ना दिया गया कि इस्लाम के नाम पर चलने वाले मौजूदा आतंकवाद का अल कायदावादी, तालिबानी, विन लादेनी संस्करण अफ़ग़ानिस्तान में कम्युनिज्म के विरोध में अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी ज़मीन पर तैयार किया गया था। वही अमेरिका पर चांट कर बैठा। और आतंकवाद अब एक ग्लोबल प्रक्रिया है। अपने ग्लोबल संगठनात्मक स्वरूप में उसे फिर भी शुद्ध लोकल या सिर्फ अमेरिकी तरीक़ों से निपटा नहीं जा सकता। बहुत दूर तक जनतंत्र विरोधी और हिसक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में लगातार बने रहने वाले आतंकवाद से निपटने के लिए जरूरी विचार-विमर्श को अमेरिका के भरोसे छोड़ दिया गया। और बहुत दूर तक अब भी छूटा हुआ है।

अमेरिका की नकल में हमारी भाषा कुछ जल्द ही हास्यास्पद बनी। सारा देश मीडिया पर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने लगा। यह युद्ध का, युद्धोन्माद का, देश प्रेम की परीक्षा-प्रतियोगिता का पूरे पखवाड़े का कोर्स रहा जिसके उतार के दिनों

मे देशभक्ति में फड़कता हुआ आदमी एक-दूसरे से सवाल करना नजर आता है कि क्या अब भी युद्ध नहीं होगा और अगर युद्ध नहीं होगा तो फिर क्या होगा।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का कुल हासिल अगर एक पंद्रह दिवसीय युद्धोन्माद भर है या कि देशप्रेम की स्पर्धा और उसकी चीत्कार-फूत्कारभगे वयानबाजी ही है तो एक बार फिर साबित होता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी यह अदा बेहद तटस्थ और गाल बजाऊ-नालठांकू किम्ब की है। इससे समझा ना वही की वहीं रहती है, सिर्फ युद्धोन्माद का 'सरप्लस' बनता है। की अधराष्ट्रवादी कढ़ाही में जाने-अनजाने प्रति-आतंकवाद को ही पकाया जाता है। आप अमेरिका की नकल करके अमेरिका नहीं बन सकते।

या तो 'अमेरिका भाव' भारत के हर चिर-प्रवासी मन में रहता है। तेरह दिसंबर के बाद वह और ज्यादा मुखर नजर आया। अनेक लोगों के लिए अमेरिका का ग्याह सितंबर और अपना तेरह दिसंबर एक जैसा नजर आया जबकि एकाध समानता को छोड़ दोनों घटनाओं में बहुत फर्क था और है। समानता को समझने के साथ फर्क को भी समझना चाहिए। दोनों काले दिवसों में सिर्फ इतनी समानता है कि दान दिन इतिहास में आतंकवादी हमले के गहरे निशान छोड़ने वाले दिन हैं। इसके आगे प्रतीकान्मक समानता नहीं जाती। अमेरिका के टॉवरों को ध्वस्त करके अल कायदा आदि जिस 'विंग डवेंट' की तलाश में रहे, वैसी विंग डवेंट तेरह दिसंबर विश्व के लिए नहीं बना। कारण कि भारत अमेरिका न था, न हो सकता है। एक कारण आतंकवाद के तत्स्करणों के साथ हमारा नवाज भी रहा जो अब पंद्रह-सत्रह माल पुगना हो चला है। कश्मीर में हमले दर हमले करते रहने वाले आतंकवादी पिछले पंद्रह-सत्रह माल में इस देश की जनता को इतने अर्थ में अपना 'अभ्यस्त' बना चुक है। वैसा अभ्यस्त अमेरिका कभी नहीं था। उतका अहंकार जितना विस्फारित रहा उतना अहंकार तीसरी दुनिया के विकासशील देश अपने भारत का नहीं हो सकता। भारत दुनिया का दरोगा कभी नहीं रहा। न भारत ने पैसा लगाकर पाकिस्तान में मदरसे खुलवाए और न अलकायदा की नांव डलवाई, न बिन लादेन की निर्माण कंपनी में किसी भारतीय वुश ने पैसे लगाए या उसमें हिस्सेदार रहा। एक गरीब देश की तरह वह अमेरिका-समर्थित पाकिस्तानी मदरसों के आतंकवाद का सबसे बुरा शिकार जरूर रहा।

ऐसे में आतंकवाद का विरोध अमेरिका की भाषा में नहीं हो सकता। अमेरिकी भाषा की एक बानगी उसके मीडिया में उन्हीं दिनों सामने आई जिन दिनों वह तानिबान के खिलाफ तैयारियाँ कर रहा था और कूटनीतिक मुहिम चला रहा था और जिस की नकल सीन बाई सीन हमारा देश कर रहा है। सी.एन.एन. के एक कार्यक्रम में एक बार बुनियादी सवाल यह उठाया गया कि लोग अमेरिका से घृणा क्यों करते हैं? सारी दुनिया की राजधानियों में घूमकर पता नहीं किन-किन से यह जवाब बनाया

गया कि लोग अमेरिका में घृणा करते हैं उसकी अपार संपन्नता, संपदा और वैभव के कारण। उसकी ताकत के कारण। यह वहस वाद में हर कहीं उठी और हर कहीं से एक ही जवाब आया कि दुनिया अगर अमेरिका से घृणा करती है तो उसकी संपन्नता और वैभव के कारण। यह एक विशेष पूँजीवादी भाषा थी जो दुनिया को अपनी लूट के बाद इस काविल नहीं मानती थी कि इससे कोई घृणा भी करे। यही नहीं, घृणा करने वाले को वह अशक्त-अयोग्य मानती थी। जाहिर है कि ऐसी हर चर्चा ने घृणा करने वाले का दिल जीतने की कोई कोशिश नहीं की। उसने हर ग़र कमजोर को 'कमजोर कड़ी कौन' की तरह और हीन ही सिद्ध किया और इस तरह हीन की घृणा के आतंकवादी विमर्श को आगे के लिए रिजर्व कर दिया। यदि आतंकवाद घृणा का विमर्श था तो उसे किस तरह से बदला जाए, यह उसकी चिंता नहीं थी। तालिबानी ठिकानों पर बम तो मारे जा सकते थे, घृणा को कौन-सा बम कम कर सका है? यह नहीं सोचा गया।

आतंकवाद के खिलाफ समूची अमेरिकी मुहिम की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि उसने उसे पिछड़ गए मनुष्य के मानसिक युद्ध की जगह न लड़कर जमीनी युद्ध की तरह लड़ा और स्वयं को विजयी समझा। इस्लाम के उदार अनुयायियों और उसके कट्टरतावादियों के बीच एक भेद करने की क्षीण-सी कोशिश भर की गई। फिर बम मारने शुरू कर दिए। अपने यहाँ भी उदारतावाद की जय बोलने की जगह युद्ध की जय बोलने की बात ज्यादा होती है।

जिन लोगों के दिमाग में यह बैठ गया है कि वे इस्लाम के लिए कुवानी देकर उसको विश्व विजय में सहायक होंगे और खुदा उन्हें गले लगाएगा वे अनपढ़-गँवार लोग नहीं हैं। वे इंजीनियर-डॉक्टर-कंप्यूटर वाले लोग हैं जो अपने इहलौकिक जीवन के मुकाबले किसी जन्नत को सच समझते हैं। तकनीकी युग में आतंकवाद ने इस्लाम की यह जो व्याख्या की है और जिस तरह उसे चलाया है वह किसी जादुई सपन की तरह अनेक लोगों के दिमाग पर राज करने लगी है। यह पोपवाद जैसा है जो यूरोप में कभी स्वर्ग के टिकट बेचा करता था, जिसे जनता ने ही ठिकाने लगाया था। आतंकवाद से लड़ाई इस जाहिल 'जन्नतवाद' से निपटे बिना पूरी नहीं होती।

यदि आतंकवाद, खास कर इस्लाम के नाम पर चलने वाले आतंकवाद की जड़ उसके पिछड़े संस्करण को बनाए रखने की राजनीति में निहित है तो इस्लाम में जरूरी सुधारों का एजेन्डा असल अखाड़ा बनता है। यह एक विराट धार्मिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक-वैज्ञानिक विमर्श का रास्ता खोलता है। इस्लाम का सहारा लेकर चलने वाला आतंकवाद बताता है कि इस्लाम जगत् में किसी नए सुधार आंदोलन की गुंजाइश बन रही है जिसे आतंकवाद अपने ढंग से खत्म कर रहा है। तुर्की के लंबे जेहादों के बाद वही सबसे पहले इस्लाम का आधुनिक, उदार और ठिकाऊ संस्करण बना। रमजान के दिनों में बुश एक दिन रोजा इफ्तार की भारतीय तरीके की दावत देकर

इस्लाम से संवाद करने की कोशिश करते हैं और अपने यहाँ राजा-इफ्तार का ग्रीचसितारा स्पर्धाई कबाबी पार्टी में बदल दिया जाता है। इस्लाम से यह संवाद एकदम नाकाफी है।

युद्ध युद्ध की जगह जरूरी होगा, लेकिन दिमागी युद्ध का यह विकल्प नहीं है। धर्म के तत्त्ववाद और उससे पैदा होने वाले दुर्दमनीय सपनों को वमों से नहीं सुधारवाद और तर्कवाद से ही पराजित किया जा सकता है।

लेकिन जो लोग इन दिनों धार्मिक भावनाओं को तर्क और इतिहास से ऊपर मानते हैं वे इस आतंकवाद से कैसे लड़ सकेंगे, यह सोचने की बात है। तेरह दिसंबर के बाढ़ का सबसे बड़ा सबक यही है कि आतंकवाद से लड़ाई को सिर्फ सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। सामरिक विकल्पों के अलावा तमाम तरह के तत्त्ववाद के विरुद्ध तक तर्कवादी जनतांत्रिक मुहिम चाहिए। उससे सुसंगत जनतांत्रिक आंदोलन ही सचमुच निपट सकता है, प्रति-आतंकवाद नहीं निपट सकता।

● जनसत्ता, 3 जनवरी, 2002

वर्चुअल युद्ध

ये दिन टीवी-युद्ध के दिन है। अब टीवी-युद्ध को दिखाने का काम नहीं करता। वह उसे बनाता-बिगाड़ता भी है। वह अब 'आउट पुट' का माध्यम नहीं रह गया है कि कहीं युद्ध हो रहा है और वह उसे दिखा भर रहा है। अब वह हर युद्ध में न केवल शामिल रहता है बल्कि कई बार उसके नतीजों का भी तय करता है। जिस दिन अमेरिकी बमबारों ने अफगानिस्तान पर बम मारे और अल जजीरा ने उनके फुटेंज दिखाए उसी दिन तय हो गया था कि अल कायदा और तालिबानी अमेरिका का मुकाबला एक दिन भी नहीं कर सकते। इसी तरह नेहरू दिसंबर के दिन के बाद भारतीय चैनलों ने जिस तरह से आतंकवाद पर हमला बोला उससे पाक रक्षात्मक हो उठा। टीवी-युद्ध जरा-सी ढंग में आग लगा और बुझा सकता है। आम लोग ही नहीं राजनेता और संनानायक तक अब टीवी देखकर अपनी लाइन तय करते हैं। लेकिन टीवी से लड़ना जमीन पर लड़ने से जरा नाजुक काम है। वह एक शब्द, एक मुहावरे, चेहरे की जरा-सी शिकन, एक उँगली के दिखाने और जरा-सी दृश्यावली से लड़ा जाता है। वह इतना तुरत होता है कि तुरत लड़ना होता है। आतंकवादी हमल का प्रतीकात्मक चुनौती की तरह लेकर चौदह दिम्बर को भारतीय ससद एक सुर् से आतंकवाद से लड़ने का सकल्प प्रसारित नहीं करती तो आज दृश्य दूसरा ही होता।

टीवी मुहिमों से विदेश नीति से लेकर रक्षा नीति के मुहावरे तक बदल रहे हैं यह 'बैक टू बैक' वहस यानी युद्ध का जमाना है। यह स्टूडियोज की तडाई है। शब्द तांप के गोले से ज्यादा मारते हैं। दो शत्रु देश तक टीवी पर शुद्ध लड़ते हुए एक सचमुच के युद्ध को टाल सकते हैं। इसे हम 'आभासी युद्ध' या 'वर्चुअल युद्ध' कह सकते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण सी एन एन. पर अमेरिकी युद्ध की तैयारी है तो दूसरी ओर भारतीय चैनलों पर भारतीय राजनेताओं द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर हमला बोलना भी एक बड़ा और अध्ययन योग्य उदाहरण कहा जा सकता है।

भारतीय चैनलों पर पाक की पिटाई इतनी जबरदस्त रही है कि लगा कि पहली बार पाक को अपने मुकाबले का मिला है। पाक टीवी पर ऐसी भास्त पिटाई रोज

का दृश्य बना रहा है जा पाक टाया दखत है व जानत है कि पाक टाया रूम भरत क प्रति घृणा का भोपू ज्यादा रहता है। उसकी तुलना में भारत के नरकानी चैनल तक पाक के खिलाफ घृणा का नगा प्रचार नहीं करते दिखे। जैसे को तैसा वान अदाज में इस बार की पाक-पिट्टाई का असर हुआ लगता है। पहली बार पाक टीवी रक्षात्मक हुआ है उसे जवाबदेही करनी पड़ गई है। इसीलिए उसे भारतीय चैनलों को संभालने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े हैं। तेरह दिसंबर के बाद भारतीय मीडिया अपने कुछ अतिरेकों के वावजूद आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा बना पाया है। यह सब कुछ सरकारी ब्रीफिंग से नहीं हुआ। यह अलग-अलग चैनलों में नक्रिय राष्ट्रवादी, मोच और आत्मरक्षा के भाव से हुआ लगता है। सकट के वक़्त हर चैनल राष्ट्रवादी हो जाता है। अमेरिकी चैनल का ऐसा व्यवहार कर चुके हैं। इसका असर स्टार टर्क पर पड़ा है कि वह जिन्हें 'चरमपंथी' कहता रहा उन्हें आतंकवादी भी कहने लगा है। इसी टीवी-युद्ध का एक नया चरण ही है कि पाकिस्तान के प्रशासकों ने भारतीय टीवी चैनल प्रतिबंधित कर दिए हैं। यह पाकिस्तान का रक्षात्मक कदम है। नरह दिसंबर के बाद भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान को हमारे चैनलों ने इस तरह प्रसारित किया है कि वह पाकिस्तानी प्रशासन को पसंद नहीं आया है। उसे लगता है कि उसकी जनता भारत के पक्ष को अब बेहतर जान सकती है या कि उसका अपने पक्ष के प्रति शकालु हो सकती है। इसीलिए उसने अपने यहाँ भारतीय चैनलों का बंद करने के आदेश दिए हैं।

प्रतिक्रिया में भारत ने पाकिस्तानी टीवी चैनल को अभी प्रतिबंधित नहीं किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय का मानना है कि पहले उनके कार्यक्रमों को देख-पग़्ग लिया जाए फिर कोई राय बनाई जाए। इसलिए तुरंत बंद करने की जगह पाक टीवी का लगातार मॉनीटर करने का एलान किया है। आल इंडिया रेडियो के अन्तर्गत नरका की एक मंटल मॉनीटरिंग सर्विस है जहाँ दुनिया के हर रेडियो एवं टीवी चैनल की मॉनीटरिंग का काम लगातार होता रहता है। यह सर्विस अब पाक टीवी पर आन वान हर खबर प्रसारण और हर सामयिक चर्चा प्रसारण को रिकॉर्ड करेगी और उसके टेप हर दिन सूचना प्रसारण मंत्रालय को देंगी। कश्मीर में ताल्लुक रखने वाले हर कार्यक्रम को पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा। भारत का केवल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट प्रतिबंध के आदेश की व्यवस्था करता है। कोई भी राज्य या केंद्र सरकार अपने आदेश से इन कानून के हवाले से इच्छित चैनल को बंद करा सकती है। अगर कोई चैनल समाज में दुश्मनी की भावना फैलाता है कोई एकता-अखंडता को चुनौती देता है तो इस कानून को अमल में लाया जा सकता है।

पाक टीवी दिल्ली में और हर कहीं एक खास फ्रीक्वेंसी पर देखा जा सकता है। अनेक केबल वाले उसे नहीं दिखाते। जितना देखा है उसके आधार पर आत्मानों से कहा जा सकता है कि पाक टीवी तकनीक और प्रस्तुति की नजर से हर हान

म भारतीय टीवी चैनलों के मुकाबले कोई दो दशक पीछे है। उसके स्टूडियो डिजाइन से लेकर उसके न्यूज रीडिंग के तरीके विजुअल्स का उसका ट्रीटमेंट और उसके चर्चा कार्यक्रम बेहद पुराने समय में चलते हैं। इस्लामी राष्ट्र होने के नाते उसमें कुरान और हदीस की इवारते छाई रहती हैं। उसकी खबरों में कश्मीर एक बड़ा विषय रहता है। कश्मीर में भारत कितने अन्याचार कर रहा है यह बात तब भी दिखाई बताई जाती है जब कश्मीर की असेंबली में आतंकवादी बम मारकर भीतर घुस जाते हैं या सामान्य जन मारे जाते हैं। वे उसे आजादी की लड़ाई कहते हैं, जिहाद कहते हैं। वहाँ लश्कर और जैश के हमदर्द नेताओं को बोलते बताते सुना जा सकता है। चाहे साढ़े सात बजे सुबह की खबर हो चाहे रात के साढ़े नौ बजे के प्रमुख समय की खबर हो उन खबरों का सबसे बड़ा खलनायक भारत ही नजर आता है। भारत के प्रति अधी वृणा यहाँ तक रहती है कि भारत का अपना पक्ष क्या हो सकता है उसे कभी नहीं दिया जाता। जब भारत सरकार ने अपने राजदूत को वापस बुलाया तो एक तर्क यह भी था कि भारत के राजदूत को उनके जनक्षेत्र में और मीडियो में जितनी जगह मिलनी चाहिए उतनी जगह नहीं मिलती। वे उनके संचार माध्यमों में नहीं आ पाते जबकि भारतीय माध्यमों में पाकिस्तान के हार्ड कमिश्नर अक्सर बुलाए जाते रहते हैं। निजी चैनल पाक प्रवक्ताओं तक को पर्याप्त जगह देने रहे हैं। यह अपने चैनलों का अपना जनतंत्र और ताकत का सबूत है जो पाकिस्तानी चैनलों पर भारी पड़ता है। कट्टर हिन्दुत्ववादी इस टीवी-मर्म को नहीं समझते इसीलिए पाक टीवी पर प्रतिबंध की माँग कर रहे हैं।

जब मुशर्रफ आगरा वार्ता के लिए आए और भारतीय चैनलों ने बड़े खुले अंदाज में निडर भाव से पाक पत्रकारों और भारतीय पत्रकारों के बीच लगातार चर्चाएँ दिखाई तब से पाक जनता को उस भारतीय 'खुलेपन' का अहसास हुआ जो अन्यथा नहीं हो सकता था। भारतीय मीडिया ने बताया कि वह मीडिया में पाक की उपस्थिति से नहीं डरता। मुशर्रफ के आगरा आने और बातचीत करने ने कट्टर से कट्टर पाकिस्तानी को इतना तो बता दिया कि उसके अपने चैनलों की अब के मुकाबले भारतीय चैनलों का खुलापन एक मजेदार अनुभव है। इस वार्ता के बाद पाकिस्तान में भारतीय चैनलों का देखने वाले दर्शकों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी गई है। इस्लामी एकरसता और निरकुश तानाशाही के माहौल में पाकिस्तान की आम जनता को भारतीय चैनलों को देखना-सुनना एक नए किस्म का सांस्कृतिक संवाद लगता है। इनसे वहाँ की जनता की बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होती हैं।

बेनजीर भुट्टो अपनी जनता से भारतीय चैनलों तथा बी.बी.सी. के जरिए बात करती हैं। भारतीय चैनल उनके कम से कम दो लंबे साक्षात्कार इन्हीं दिनों दिखा चुके हैं। जिस चैनल पर भी बेनजीर आएंगी वह पाकिस्तान में अपने दर्शक बनाएगा। लोग उस चैनल को देखेंगे। कट्टरवादी इसलिए देखेंगे कि देखे उसने क्या कहा और

उदार इसलिए कि एक नई हवा यहाँ मिलेगी। फिर वे जब भी अपने सीमिन आर उवाऊ चैनलों से दूर होंगे भारतीय चैनलों को खोलेंगे क्योंकि भाषा और सवाद की नजर से भारतीय चैनल पाक के आम आदमी तक को अपने नजदीक लगते हैं। यह भारतीय टीवी उद्योग की एक बड़ी विजय है कि पाकिस्तान के दर्शक उन्हें देखने में और प्रतिबंध लगाना पड़ता है। हर टीवी प्रतिबंध गुप्त दर्शक बनाता है। जिन दिनों हर चैनल की अपनी वेबसाइट है उन दिनों पाकिस्तान किस चैनल पर प्रतिबंध लगा पाएगा / देखने वाले इसे इंटरनेट पर देखेंगे।

इंटरनेट के जमाने में टीवी चैनलों पर प्रतिबंध कोई टिकाऊ विकल्प नहीं है। वर्चुअल या 'आभासी' युद्ध में चैनलों का मतुलित होना, खुला होना और उनका जनतांत्रिक वातावरण बनाना ही एकमात्र विकल्प है जो कई बार तनाव को भी शिथिल कर सकता है और दो देशों में नया सवाद भी बना सकता है।

● राष्ट्रीय सहारा, 6 जनवरी, 2002

भूमंडलीकरण, इस्लाम और रेनेसां

इतिहास अगर दुहरने का घरदान पा जाता तो मुशर्रफ दूसरे अता तुर्क होते और पाकिस्तान आधुनिक राष्ट्र-राज्य टर्की बन रहा होता। लेकिन इतिहास दुहर नहीं सकता। पाकिस्तान टर्की बन नहीं सकता। वह उससे कुछ ज्यादा या उससे कुछ कम जरूर बन सकता है। उसे राज्य से आगे राष्ट्र-राज्य बनना चाहिए। ग्लोबल समय में जनतंत्र ही राष्ट्र-राज्य का सार है।

मुशर्रफ ने अपने लंबे भाषण में जो कहा वह आडवाणीजी की भाषा में भी 'पाथ-ब्रेकिंग' भाषण था। उम्मीद करनी चाहिए कि एक दिन वे भी ऐसा ही भाषण करेंगे। कहेंगे कि वावरी मस्जिद का तोड़ा जाना इरादतन किया गया 'अपराध' था जिसे नहीं किया जाना था और जिन्होंने ऐसा किया उन्हें कानून सख्त सजा देगा और मंदिर बनाने-न बनाने की जगह मुल्क को आधुनिक बनाने के एजेडे को अधिक ताकत से लागू किया जाना चाहिए, कि सत्तो-महतों को अपने मटो-मदिरों में विराजना चाहिए और इस समाज को हॉकने की कांशिश नहीं करनी चाहिए। यदि मुशर्रफ का भाषण उनके लिए 'पाथ-ब्रेकिंग' रहा तो उसकी पाथ-ब्रेकिंग वाली टिप्पणी भी उनके समर्थकों के लिए पाथ-ब्रेकिंग होनी चाहिए और वह स्वयं उनके लिए भी होनी चाहिए और उनको नई जमीन तोड़नी चाहिए।

यदि भारत के नेताओं को 'पाकिस्तान को वक्त देने' की बात करनी चाहिए तो इस संदर्भ में भी करनी चाहिए। एक आधुनिक जनतांत्रिक पाकिस्तान भारत की भी जरूरत है। यदि ऐसा है तो सघ को अपने शाखा-भाषण बदलने होंगे, अपनी पुस्तकें बदलनी होंगी और 'भावनाओं' को सर्वोपरि मानने वाले 'इतिहास' की जगह तर्कसंगत आधुनिक इतिहास की ओर ही लौटना होगा। पाकिस्तान में अब से आगे जो कुछ होगा, उसका भारत पर असर सीधे पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर मुशर्रफ अपना एजेडा लागू कर पाते हैं और एक आधुनिक पाकिस्तान की नींव रख पाते हैं तो उससे जनतंत्र का तत्त्व मजबूत होगा। एक जनतांत्रिक पाकिस्तान जनतांत्रिक भारत के साथ बेहतर संवाद में हो सकता है। इस तरह पाकिस्तान के आधुनिकीकरण और जनतंत्र में भारत के हित और स्वार्थ गहरे अर्थों में निवेशित हैं।

मुशरफ के उस भाषण का भारत में बेहद ऊपरी तौर पर पढ़ा गया। युयुन्सु मानसिकता वाले लोगों ने उस विशेष संबोधन को मुशरफ की फॅसावट और मजदुरों की तरह लिया। उनमें भारत के सामरिक-कूटनीतिक दबाव के सुफल को भी प्ता। ज्यादातर लोगो ने उस आसन्न आतंकवाद और कश्मीर नीति के संदर्भ में प्ता। कई ने उसे पाकिस्तान की जनता को संबोधित भर माना। एक घंटे से कुछ ज्यादा के संबोधन में से चालीस मिनट मुशरफ ने पाकिस्तानी जनता समेत दुनिया भर के मुसलमानों को संबोधित किया। टीवी के इस समय में ऐसा आसानी से किया जा सकता था। इस मानी में मुशरफ दुनिया भर के मुसलमानों के एक नए नेता की तरह उभरते दिखे। वे एक साथ अपनी जनता ही नहीं, भारत की जनता और दुनिया की जनता को संबोधित कर रहे थे।

मुशरफ ने अपना हमला इस्लामी तत्त्ववाद पर बोला। उसमें पनप रहे अन्विवाद पर बोला और उन तमाम मुकामों पर बोला जहाँ यह इतिहासपसंदी उभरती है। उन्हान इस्लाम को पतित करने वालों को भी फटकार लगाई। उनके चेहरे पर ऐसा कट्टर वक्तव्य और शर्म साफ-साफ पढ़ी जा सकती थी। उनका पैगवर साहब 'सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम साहब' को बार-बार कोट करना एक भीतरी जिरह को बताता था जो इस्लाम में छिड़ी हुई है और जिसके एक तबके की नुमाइदगी मुशरफ कर रहे हैं। उनका भाषण उस शास्त्रार्थ की तरह था जो कभी हिंदू समाज में विवेकानंद न ऋषिवादियों के साथ किया। अपने तमाम मैक्यादिलीपन के बावजूद मुशरफ का यह साहम वहाँ भी उनके प्रजंसक पैदा कर गया जहाँ उनके दुश्मन ही हो सकते थे।

ऐसे में मुशरफ के भाषण को दुहरे स्तर पर देखना चाहिए। एक वह फार्म दुश्म है जिसमें सीमा पार आतंकवाद है आतंकवादियों की भारत द्वारा दी गई निस्ट है और यह कहना है कि पाकिस्तान अपने कहे पर अमल करे तां यकौन किया जाए। दूसरा स्तर दूरगामी सदर्भ रखता है। यहाँ पाकिस्तान सामने न होकर इन्तम सामने होना चाहिए। ग्लोबल पूँजीवाद में आधुनिकीकरण की योजना को लेकर उत्सम आन वाली व्याकुलताएँ और बदलाव के संकेतों को देखा जाना चाहिए। पंद्रह कगड से ज्यादा मुसलमान जनता के इस देश में इस्लामी जीवन के आधुनिकीकरण का एजेडा अकेले मुसलमानों का नहीं है, न उसे अकेले उनके भरोसे छोड़ा जा सकता है। धर्म का एजेडा एक समूह या समुदाय का होते हुए भी इन दिनों अपने 'अन्य' से ऐसे जटिल स्पर्धामूलक संवाद में रहता है जहाँ इकतरफा कोई एजेडा लागू नहीं हो सकता। जिस तरह एक सांप्रदायिकता दूसरी सांप्रदायिकता को बढ़ाती है, उसके विकल्प में आने वाले एक समाज का सेकुलरिज्म भी दूसरे के सेकुलरिज्म के लिए जगह बनाता है।

मुस्लिम समाज में आधुनिकीकरण की रक्षा उनके कठमुल्लों से तभी हो सकती है जब उनसे बाहर के कठमुल्लों-बाबाओं से बाकी के समाज की रक्षा हो सके। यह

सावत्रिक लड़ाई है। इसलिए मुशर्रफ़ के भाषण में इस्लामी जीवन के आधुनिककरण की जो तडप रही उसे अपने काम का भी एजेन्डा माना जाना चाहिए और इस्लाम के नए सेकुलर दौर को समझना चाहिए। इस सेकुलर इस्लाम को अनुकूल स्थितियों देना सबके हित की बात है और इसका असर भी हुआ है। पहली बार मुफ्ती और मोलाना लोग पिछड़े हैं और उदार मुसलमान बुद्धिजीवी मुखर हुए हैं। उन्हीं के एक सैनिक तानाशाह राजनेता ने इस्लाम का एजेन्डा तय किया है जो उसे नए सेकुलर समाज की ओर ले जाता है, जनतंत्र की ओर ले जाता है, जिसकी मिसाल वाद के चुनाव सुधार भाषण और निजी टीवी चैनलों का इजाजत देने के रूप में सामने आया है। जाहिर है कि पाकिस्तानी जनता का एक प्रभावी तत्वका मुशर्रफ़ के एजेन्डे को बना रहा है सिर्फ़ अमेरिकी दबाव नहीं। इससे पाकिस्तानी समाज में नई हलचल बनी है। वहाँ का मध्यवर्ग और बुर्जुआजी स्वयं को कठमुल्लो से घिरा पाता रहा है। पहली बार इस्लाम का एजेन्डा एक टीवी पर किसी सैनिक राजनेता ने तय किया। यही नहीं, मुशर्रफ़ ने नए वर्ग की आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्ति दी है और ग्लोबल समय के सामने एक मध्यकालीनता में फँसते जा रहे समाज को रास्ता बताया है।

इसमें स्पष्ट है कि तालिबान आंदोलन, जिसे अमेरिका-पाकिस्तान ने पैदा किया, जिसे कभी पाकिस्तान ने इस्लाम का रक्षक समझा और जिसके प्रभाव में पाकिस्तान की जनता भी आने लगी थी, जिसके नेता मुल्ला उमर और बिन लादेन बन चले थे, मुशर्रफ़ ने एक झटके से विचारधारात्मक पब्लिशन की है। मुशर्रफ़ का यह भाषण बिन लादेनीकरण से इस्लाम को मुक्त करने की भी एक कॉशिश है गैर-तालिबानीकरण करने की कॉशिश है और यह उनकी जोखिम भी है। इस्लाम में इतने दिन बाद फ़िर्ती के मुख में 'इस्लामी रेंसा' की बात सुनी गई है। इस्लाम के इतिहास में हुए उसके महान् चिंतकों की बातें की गई हैं और फिर उसे एक ऊँचाई पर ले जान की बात की गई है जो तलवार से नहीं आधुनिकता और जनतंत्र के जरिए हानी है। यह इस्लाम का नया संस्करण है जिसके इशारे मुशर्रफ़ ने दिए हैं।

इस्लाम का जो वहशी चेहरा तालिबान और अल कायदा ने ड़धर बनाया था उससे दुनिया भर के मुसलमान रक्षात्मक और अलग-थलग हुए। इतना बड़ा समाज ग्यारह सितंबर की घटनाओं के बाद इतना अलग-थलग हुआ कि निर्दकों को लगता था, "इस्लाम एक बर्बर समाज ही पैदा कर सकता है।" ग्यारह सितंबर के बाद इस्लाम के लोगों को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर उठने-गिरने वाली वहसे बराबर यही करती रही कि "इस्लाम धर्म बर्बरता का दूसरा नाम है।" इस्लाम के इस स्टीरियोटाइप में पुराने जेहादों और क्रूसों वाले मुहावरों का योगदान रहा। मुशर्रफ़ ने अपने भाषण में बड़े आहत होकर उस शर्मिंदगी और गिरावट की बात की जो अगर कोई कमतर शख्स करता तो उसे इस्लाम का दुश्मन मानकर उड़ा दिया जाता। उन्होंने इस्लाम की टेक्स्ट को बराबर इसीलिए सामने रखा कि उसका एक मानवीय,

उदार और आधुनिक चेहरा सामने आ सके। सच जो काम इस्लाम के भीतर किसी मुफ्ती को, किसी मौलाना को, किसी स्कॉलर को करना था, उसे एक फौजी ने अंजाम दिया। इतिहास ऐसा ही है। उसके अतिविरोध कब कहाँ फूट पड़ने हैं, कोई नहीं जानता।

कहने की जरूरत नहीं कि मुशर्रफ़ के इस रवैए का असर हर उस जगह कमोवेश होता चाहिए जहाँ-जहाँ तालिबानी अधता को मॉडल और आतंकवाद की एकमात्र रास्ता मानकर आंदोलन चल रहे हैं। ऐसी जगहों पर जनतंत्र में इस्लामी जनता की आंदोलनकारी आस्था बढ़ती दिखनी चाहिए। कश्मीर की आतंकवादी मुहिम की जड़ भी ऐसे विचारों से कमजोर ही होगी। मुशर्रफ़ की इस विचारधारात्मक लड़ाई को कम करके नहीं आँकना चाहिए।

बहुत दिन नहीं गुजरे जब जामा मस्जिद के इमाम विन लादेन का अपना हीरा बनाते थे। जब शवाना आजमी ने उनकी इस बात का अपनी टिप्पणी से उड़ाया तो उन्होंने एक बेहद हल्की टिप्पणी करके औरत जान का मजाक तक उड़ाया। उन कुछ दिनों में भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के मॉडरेट या उदार मुसलमान की पणिकल्पना सबकी सवाल तेजी से उठे थे। तब कुछ उदार मुसलमान जरूर सामने आए थे। उनमें सबसे आगे आकर जावेद अख्तर और शवाना आजमी ने ही सीधी टक्कर अपने तत्त्ववादियों से ली थी। यह एक हिम्मत का काम था। हिंदुत्ववाद के हमला ने आहत मुसलमान काँम का कोई आदमी जब अपनी काँम की कड़रता से सवाल करता है तो उनकी काँम ही उसे गद्दाग़ कहने लगती है। वह दुहरें घिगव में रहने को अभिशप्त होता है। एक टीवी बहस में जावेद ने कमाल के ढंग से उस स्पष्ट का बचाव किया था जो कठमुल्ला के हमलों का निशाना रही है। अब इमाम साहब खामोश हैं और मुशर्रफ़ ने इस्लाम में एजेंडा तय करने को पहल एक बार फिर आधुनिकतावादी तत्त्वों के हाथ सौंप दी है।

इस आधुनिक एजेंडे का एक दबाव इस्लामी तत्त्ववादियों पर पड़ता है तो दूसरा दबाव उन गैर-इस्लामी तत्त्ववादियों पर भी है जो अपने ढंग से अपने समाजों में एक प्रकार की इस्लाम जैसी कड़रता पैदा करना चाहते हैं।

आजादी के आंदोलन में साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनान्दोलनों के दबाव से तत्त्ववाद कमजोर हुआ था और एक प्रकार का सेकुलर तत्त्व लोकप्रिय हुआ था जिसे कुछ लोग अपने आज के तत्त्ववाद के गर्व में 'छद्म सेकुलरवाद' कहकर उपहास का विषय समझते हैं। उस सेकुलरवाद का सार यही था कि जीवन को धर्म नहीं हाक सकता। यह अंग्रेजों से लड़कर विकसित हुआ था। उत्तर-औपनिवेशिक दिनों में उत्तर-उपनिवेशवाद पर विचार करने वाले कुछ लोग सेकुलर स्पेस की संभावना क्षीणतर ही मानने लगे थे, क्योंकि उत्तर उपनिवेशी आजादी में राष्ट्रवाद अधराष्ट्रवाद में अक्सर बदलता हुआ अपनी पहचान को किसी एक धर्म की कड़रता से जोड़कर नव-धर्म राज्य की कल्पना

किया करता है। गरीब देशों में ऐसा ही नजर आता है। ग्लोबलाइजेशन से निपटने के लिए धर्मतत्त्ववाद की लादेनी गुफाओं में जा बैठना एक थियरी ही हो चली थी। लादेन की राजनीतिक सिद्धांतिकी ऐसी ही थी। तालिबान की भी ऐसी रही और हिंदुत्व में रहने वाले कई तत्वों की भी ऐसी ही बन चली है।

मुशरफ का भाषण इन सबके लिए 'पाथ-ब्रेकिंग' है तो तभी जब वे उसके आशय अपने लिए भी समझे क्योंकि टीवी पर बोलकर मुशरफ ने एक प्रकार का टीवी युगीन रेनेसा संभव किया है। मुशरफ किनने सफल होते हैं, यह देर बाद पता लगेगा लेकिन एक विचार का, एक विमर्श का बनना महत्वपूर्ण है, उसकी पूर्णता तो अनेक स्थितियों पर निर्भर है।

अगर हमें 'समय देना है' तो हमें इस्लाम के इस पुनर्जागरण का समय देना चाहिए, मुशरफ को समय देना चाहिए। सिर्फ कूटनीति या दबाव नीति तक ही हमारे प्रयत्न नहीं रहने चाहिए। इस्लाम का रेनेसा हमारे यहाँ भी मदरसावाद या शिशु मंदिरवाद को कमजोर करेगा। पाथ अगर ब्रेक होगा तो यही कही होगा।

● जनसत्ता, 22 जनवरी, 2002

आतंकवाद और डैनियल पर्ल की खबर

‘द वाल स्ट्रीट जर्नल’ के रिपोर्टर डैनियल पर्ल की पत्नी को अब भी भरोसा है कि वह जीवित है। एक पत्नी को ही ऐसा वावला भरोसा हो सकता है। वह कहती है कि आतंकवादी उसकी जान ले ले उसके पति को छोड़ दे। यह उसका एकदम फिल्मी सवाद है। दुःख में आदमी धीरज और विवेक खो देता है। पर्ल की पत्नी बोराई हुई लगती है। उसके गर्भ में पर्ल का बच्चा है। यह प्रकरण भयानक है। द्विती फिल्मी कहानी जितना सच जो अचानक अब जीवन में हर कहीं घटित होने लगी है। यह आतंकवादी समय है जो हर कहीं हर वार मासूम और गैर मासूम, अपराधी और निरपराध के बीच की पुरानी भेदक रेखाओं को खत्म करता चलना है। आतंकवादी समय में रिपोर्टिंग क्या है इसे डैनियल पर्ल के अपहरण और प्रकरण से अच्छी तरह जाना जा सकता है। आश्चर्य है कि अभी तक किसी पत्रकार संगठन को जुवान नहीं खुली। मानवाधिकारवादियों के मुँह पर ताले जड़े हैं और यहाँ एक पत्रकार है जिसे अगवा कर लिया गया है और अब उसकी लाश तक के मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई देती। पर्ल के अपहरण और आज से कोई सान-आठ साल पहले के चार विदेशियों के कश्मीर से अपहरण में समानता दिखती है। इन बात से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन चारों की तरह ही पर्ल को खत्म किया जा चुका है। जिस तरह उन चार की लाशें आज तक नहीं मिली, पर्ल के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। जिस आतंकवादी ने एक खास वेबसाइट पर एक दिन यह जानकारी दी कि पर्ल की लाश कराची के किसी कब्रिस्तान में मिलेगी उसने शायद सच ही कहा भले ही बाद में उसका उसने खंडन किया। भारत में अनेक ‘खोजी पत्रकार’ हुए हैं। वे देशी खोजी हैं। अपने खोजी पत्रकारों ने जितनी ‘खोजपूर्ण’ रिपोर्टें की हैं वे उतने ही मोटे हुए हैं इन दिनों में तो ऐसे कई लोग बड़े आसनों पर विराजमान हैं। एक तो मंत्री तक बने हुए हैं। उधर डैनियल पर्ल है कि जैश के उमर शेख के हाथों या तो कहीं पर बंदी है या काटा जा चुका है। पर्ल की कहानी अपने यहाँ छाप गालबजाऊ नकली खोजी पत्रकारिता के गाल पर तमाचा है! वह असली ‘खोजी पत्रकारिता’ का जोखिमभरा नमूना है। पर्ल का वाक्या बताता है कि आतंकवाद को

रिपोर्ट करना जान की बाजी लगाने के बराबर है। यही 'नया' सूचना संग्रह है। समाचार का निर्माण है।

पर्ल की गलती यह रही कि उसने अपने सूचना स्रोतों का भरोसा किया। बशीर और एक अन्य व्यक्ति के जरिये वह उस व्यक्ति से मिलने चला जो जैश-ए-मोहम्मद का नेता था जो बता सकता था कि जैश के पास बैंक एकाऊंट कहीं-कहीं है। उनमें कितनी ग़ुम है। वह 'जैश' पर पाकिस्तान के प्रतिवध की असलियत रिपोर्ट करना चाहता था। जैश को गतिविधि रिपोर्ट करना चाहता था। यह उसकी अंतिम हद थी जहाँ वह पहुँच गया था, सूचना-स्रोत के ऐन केंद्र पर। इसी बीच ऐसी ख़बरें भी आई हैं जो बताती हैं कि जैश के ऊपर मुशर्रफ़ के प्रतिवध मज़ाक ही साबित हुए हैं उन पर छापा मारने वक्त इस बात का खासा खयाल रखा गया कि उसके नेता साफ़ बाहर रहें। इसका अर्थ यह भी है कि स्वयं पाक प्रशासन का एक हिस्सा जैश के साथ मिलीभगत रखता है। पर्ल ऐसे ही किसी जांखिम भरी घड़ी में एक रेस्त्रा में उस आदमी से मिलने पहुँचा जो उसे एक नई कहानी देता। वस वही उसे अगवा कर लिया गया। उसके बाद उतका वह फोटो ही अंतिम साबित हुआ जो उसे पाकिस्तानी अख़बार 'डॉन' पढ़ते दिखाता है। पर्ल उकड़ बैठा हुआ है। उसके पीछे परदा लगा है ताकि कैमरों में ऐसे निशान न आ जाएँ जो जगह का कोई ख़बर या सुराग दे सकें।

मीडिया के साथ आतंकवाद का संबंध चूहे-बिल्ली के खेल की तरह है। यह वेबूद जटिल है। यह तलवार की धार की तरह है प्रेम की तरह ही वृणा के अन्यतम स्तर 'तलवार की धार पे धावना' है। इसके आगे सूचना और उसका निर्माणकर्ता सब खत्म हो जाते हैं। जरा सी चूक और गए। वह 'पी.आर.' यानी जनसंपर्क नहीं। आतंकवाद 'पी.आर.' पसंद नहीं करता। वह अपनी ख़बर आप है। आतंकवादी सगठन ख़बरों से ही आतंक का निर्माण किया करते हैं। उसके लिए मीडिया उनका प्रसारक है, लेकिन इस काम के लिए वे मीडिया की चिगौरी-मिन्नते नहीं करते अपनी बर्बर हिंसा और अपनी ताक से वे अपनी ख़बर आप बनाया करते हैं। एक आतंकवादी मीडिया के बारे में क्या विचार रखता है इसकी कल्पना कठिन है। आतंकवादी कृत्य ही मीडिया को डिफाइन करने है। वे ऐसे दृश्यों की योजना बनाते हैं जिनकी ख़बर अनिवार्य हो, जो बड़े दर्दनाक हों और जिन्हें देखकर उसके कर्ता की नृशंसता के साथ उसके लक्ष्य की जानकारी भी जाए। ज्यादा से ज्यादा मासूमों की जान लेने वाले किसी बम विस्फोट, किसी भी फिदाईन हमले के जरिए किसी सत्ता के बड़े प्रतीक को उड़ाने के जरिए, आतंकवाद अपने लिए मीडिया में अनिवार्य जगह बनाता है। एक्शन ही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। दशहंत उसकी ख़बर है और कहने की ज़रूरत नहीं कि अपने आतंक की ख़बर बनाने की कला आतंकवादी से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए आतंकवादी सगठन यों तो गुप्त कार्य करने वाले होते

ह लकिन माडिया का समझ उनका बहुत तज हाती ह। व अपन सचार का अपना वल समझते हैं इस काम मे वे कारो, मोबाइलों, इटरनेट आदि का उपयोग करत ह। वीडियो के फोटो का उपयोग करते है। उनकी जग-सी अतावधानी उनकी मोत का कारण भी बनती है लेकिन वे ऐसी गलती प्राय कम करते है। वे मीडिया की तरह सेकंडा में जीवन जिया करते है। सेकंडा की खबर को ही अमर किया करत ह। उन्हे मालूम हांता है कि मीडिया की नजर मे उनके फोटो की क्या कामन ह। एक ही साथ छिपाना दूसरी ओर मीडिया मे खबर की तरह बने रहना—यह दुधारी कला, मीडिया के प्रति आतकवादी समझ का मार है।

मीडिया को लेकर आतकवादी एक पक्की सीमा रेखा भी खींचता है। चूकि सत्य के निर्माण मे उसकी टक्कर सीधे गज्य सत्ताओ के 'सत्य' से हांती है। इनाला उसकी लडाई सत्ता के बरकत मीडिया को अपने ढंग से कंट्रोल करने की भी हाती है। कश्मीर के उदाहरण को ही सामने रखे तो पाने है कि बहुत शुरू मे आतकवादिया को मीडिया मे अपनी निंदा अच्छी नही लगती थी। अपनी आलोचना बर्दाश्त नही हांती थी। इसीलिए उन्हेने कश्मीर मे दूरदर्शन के टॉवर कई बार ध्वस्त किया। कई बार रेडियो स्टेशन उडाया। कई अखबारों को बंद कराया। कई पत्रकारों को मार डाला या धमकाया।

अब आतकवादी संगठन 'बुरे प्रेम' से नहीं डरते। लेकिन मीडिया का एक डर अब भी रहता है। यह है मीडिया द्वारा उनके रहस्यों का भडाफोड करना। खुली नूचना अब भी उनकी दुश्मन है। समाचार मे आना अब भी उनके लिए एक धोखेभरी क्रिया हो सकी है। संभव है कोई पत्रकार ही पुलिस का जासूस हो कहे है कि पाकिस्तान अखबार 'ओसाफ' के संपादक हामिद मीर जब अफगान युद्ध के दौरान बिन लादेन से मिलने गए तो वे कालोना के बीच छिपकर लटे-लटे गए। इना तरह जान सिपसन जब अफगानिस्तान मे तालिवानी नजर से बचकर काबुल के पास युद्ध का कवर करने गए तो बुरा पहनकर धोखा देकर गए, कई तो पकड़े भी गए। कई मार डाले गए। कोई आठ पत्रकार अफगानिस्तान मे मार डाले गए। इसका अर्थ यह भी है कि आतकवादी सामान्य युद्ध की तरह रिपोर्टिंग को अलग से रक्षा वाग्य नही मानता।

पर्ल का अपहरण कर आतकवादी एक संदेश दे रहा है : मीडिया हमारी लीला जरूर दिखाए लेकिन हमारे रहस्य नही। जाहिर है कि आतकवादी संगठन समानांतर राज्य सत्ताओं की तरह काम करते है। जिस तरह राज्य सत्ता एक हद के बाद अपने रहस्यों को नही खुलने देती और एक्शन कर देती है उसी तरह आतंकवादी करत है। पर्ल का अपहरण यही बताता है कि आप आतकवादी द्वारा सिगजी गई उमकी कहानी तो कह सकते हैं, लेकिन आप आतकवादी के बारे मे 'अपनी' कहानी ज्यादा देर तक नहीं कह सकते।

इस तरह मीडिया एक ओर सत्ताओं और दूसरी ओर आतंकवादी सत्ताओं के बीच-दुहरे दमन के बीच-सॉस लेता है। खबर निकालने की स्पर्धा कहती है कि नई से नई, ताजा से ताजा खबर चाहिए। किसी भी कीमत पर चाहिए। अखबार को, मीडिया को खबर बेचना है, लेकिन आतंकवाद को तो खबर बेचना नहीं है उसके जरिए जनता के दिमाग पर 'राज' करना है। इसीलिए एक हद के बाद उनकी बढ़क बोलने लगती है। क्योंकि आतंकवाद भले किसी 'सत्ता के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष' कहा जाए उसके पास किसी राज्य सत्ता की तरह कोई नागरिक नियम या जिम्मेदारियाँ नहीं होती न उसके पास जीवन का कोई नया विकल्प होता है। इसीलिए वह अपने रहस्य के खुलने से डरता है।

पर्ल का अपहरण एक बार फिर सिद्ध करता है कि आतंकवाद मीडिया से और उसके रहस्य भेदन से डरता है। अपने खोजी पत्रकार जान लें कि आतंकवाद को रिपोर्ट करना किसी मंत्री को 'पी.आर.' करना नहीं है न किसी मंत्री या नौकरशाह द्वारा पार की गई सरकारी फाइल को अखबार में छापना है। यह जान की बाजी लगाना है यह पत्रकारिता की सरहद है जहाँ पहुँचकर कुछ नहीं बचता। या तो पत्रकारिता रहती है या उसकी शोकसभा।

● जनसत्ता, 10 फरवरी, 2002

पाक टीवी में औरत का चेहरा

मुशर्रफ साहब की सरकार ने आदेश दिया है कि आगे से पाक टीवी की समाचार वाचिकाएँ हिजाब या दुपट्टे से अपना सिर नहीं ढँका करेंगी। उनका दूसरा आदेश है कि आगे से पाकिस्तान में निजी चैनल भी अपने कार्यक्रम दे सकेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि दोनों आदेश पाकिस्तान टीवी के इतिहास में क्रान्तिकारी हैं।

पाकिस्तान के कठमुल्ले इसका विरोध कर रहे हैं। वे करेंगे ही। टीवी हर कठमुल्लो के लिए भारी आफत है। पाक टीवी का वर्ल्ड चैनल ही भारत में ज्यादा दिखाई पड़ता है। उसे देखकर लगता है कि वह अभी भी भारतीय चैनलों की तुलना में कोई दस-बीस साल पीछे चल रहा है। हम अपने उस जमाने को याद कर सकते हैं जब हर तीन ऑफिसियल नजर आता था और हम समाचार सरकारी समाचार-सा नजर आया करता था। प्रसार भारती के बनने के बाद भी इस मामले में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है तो भी निजी चैनलों के कारण दूरदर्शन को अपने सरकारीपन को कम करते रहना पड़ा है। हमारे टीवी पर औरतों की दृश्यमानता कहीं ज्यादा और ताकतवर है।

मुशर्रफ के आने के बाद से पाक टीवी का चेहरा लगातार बदला है। जितना पर्दा पहले था उनके आने के बाद वह कम होता गया। एक जमाना रहा जब पाक टीवी पर औरतों को आँखें ही दिखाई दिया करती थी। यह पाक टीवी के इतिहास में इस्लामी आधुनिकता की आहट है। कुछ बदल रहा है जो अच्छा है। टीवी का परदा आपको गुफा युग से तो बाहर निकालेगा ही। जब से अफगानिस्तान में तालिबानी शासन का खात्मा हुआ तब से वहाँ भी अफगान टीवी का प्रसारण शुरू हुआ है और इन दिनों वहाँ केवल के डिश की बिक्री की खबरें आती रहती हैं। वहाँ के जुगाड़ लोंगो ने भारत के जुगाड़ लोंगो की तरह लोहे कबाड़ में से डिश एंटीना बनाने शुरू कर दिए हैं। उन्हें अपना टीवी चाहिए। उनकी वाचिकाओं ने अपने बुरे खत्म कर दिए हैं।

अल जजीरा टीवी चैनल के जो दृश्य वरखा दत्त ने स्टार न्यूज पर दिखाए थे उनमें वहाँ काम करने वाली औरतें सिर ढँक कर ही रहती थी लेकिन उनके चेहरे खुले दिखते थे। एक ओर टीवी पर औरतों की धज का यह हाल है कि उनका सिर

ढँकना न ढँकना एक बड़ी खबर बनती है दूसरी ओर एक ऐसा न्यूज चैनल भी है जिसमें वाचिका लैट नाइट की खबरों को पढ़ते हुए धीरे-धीरे अपने सारे कपड़े एक-एक करके उतारती जाती है। आखिर में वह नग्न ही हो जाती है। उस टीवी की इस हरकत पर इन दिनों काफी बावेल मचा रहता है। वह शायद कोई पूर्वी यूरोपीय देश है। वह खास चैनल अपनी दर्शक जनता को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है और उसके पास बहुत दर्शक हैं। जाहिर है ज्यादातर मर्द दर्शक ही होने चाहिए। यह स्त्री जाति का अपमान तो है ही सचा-प्रक्रिया की भी हत्या है।

इस हत्या के अलावा दूसरी हत्या वह है जहाँ हम एक स्त्री को सिर बँधे सिर्फ आँखों को दिखाते समाचार पढ़ते देखते हैं। पाकिस्तान में ये परिवर्तन उन प्रतिबंधों के संदर्भ में देखे जा सकते हैं जो वहाँ की सरकार ने भारतीय चैनलों पर लगाए हैं। भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन तो एक अरसे से बंद है ही तो भी फिल्मों का सी डी कैसेट बाजार गुप्तचुप चलता रहता है। तेरह दिसंबर के बाद जब से भारतीय संचार माध्यमों में पाकिस्तान को लगभग 'रोग स्टेट' की तरह से बताना शुरू किया और वहाँ की सत्ता ने आतंकवादी कार्रवाइयों की शरण स्थली बताना शुरू किया और अपना कूटनीतिक आक्रमण भी तेज किया। जिसके बावजूद चैनल बने तो वहाँ के प्रशासन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया, केवल वाले उन्हें दिखाने से बर्ज दिए गए।

अब हालात ये हैं कि लोगों के दिन नहीं कट रहे। वहाँ के लोगों का मानना है कि भारतीय न्यूज मन दिखाओ लेकिन फिल्में, सीरियल तो देखने दो। भारतीय मनोरंजन उद्योग का एक बड़ा बाजार पाकिस्तान है। लोग हमारे चैनलों के कार्यक्रमों के दीवाने हैं अब केवल वाले बंद कर चुके हैं तो लोग परेशान हैं कि क्या करें। इस बात को देखकर कुछ निजी संस्थान अब निजी चैनल शुरू करने की बात सोचने लगे हैं। कहने का ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान में निजी चैनल होंगे तो यह हर तरह से बेहतर होगा। संचार की वहुलता बढ़ेगी तो पाक टीवी की मनहूसियत और एकरसता कम होगी। सरकारी के अलावा भी कुछ दूसरी बातें नजर आने लगेगी।

सबसे बड़ी बात वाचिकाओं का बिना सिर ढँके लगातार दिखना होगा। इससे पाकिस्तान में स्त्री की छवि को लेकर चले आते दुराग्रह कमजोर पड़ेंगे और लोग प्रतिक्रिया में राज भी नज़र आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर सिर न ढँकने का आदेश पाकिस्तान में औरतों की दृश्यमानता की नज़र में एक दूरगामी परिणाम देने वाला होगा। इसे हम टीवी के साथ आगे के दिनों में पाक औरतों के बदलते सवधानों में पढ़ सकेंगे।

टीवी के अध्ययन की छह-सात प्रमुख प्रविधियों में से एक स्त्रीत्ववादी अध्ययन प्रविधि भी है। इसके तहत टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाते कार्यक्रमों में आने वाली स्त्री छवि के अध्ययन किए जाते हैं। भारत में ऐसे अध्ययन अक्सर होते रहते हैं। अमेरिका और यूरोप में मीडिया अध्ययनों में ऐसे काम काफी हुए हैं जो बताते हैं कि आधुनिक समाजों में औरत की दृश्यमानता को बढ़ा कर टीवी ने लिंग-अन्याय

ही समस्या को सामने लाने और उसका उपचार करने वाला दातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीवी स्क्रीन पर विविध भूमिकाओं में औरतों की दृश्यमानता में जमाना बदला है, स्त्री के प्रति पुरुषों का नज़रिया बदला है, उसकी भूमिका के स्टीरियो टाइप को तोड़ा है। यह महत्वपूर्ण काम है जो टीवी ने किया है जिसे स्त्रीत्ववादी अध्ययन स्वीकार करते हैं। यदि हम स्त्रीत्ववादी दृष्टि से अपने टीवी चैनलों के कार्यक्रमों का अध्ययन करें तो हम कुछ नए नतीजे आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो किसी एक सीरियल का इस नज़र से अध्ययन करें या फिर आप चाहें तो विज्ञापनों में ही स्त्री की उपस्थिति का उसकी छवि का अध्ययन करें तो आपको भारतीय समाज में आ रहे परिवर्तनों और तत्जन्य रूढ़ियों की खबर मिल जाएगी।

बताइए टीवी से पहले किसी ने औरतों को मजदूरी से बैठकर सिर्फ कं आत्मविश्वास से ऊँचा करके, जनता की आँखों में आँखें डालकर समाचार पढ़ने और दिखाने सुना था। आज इस समाचार वाचिका की छवि को देखकर देश की लाखों लाख लड़कियाँ पत्रकारिता करके समाचार वाचिका बन जाना चाहती हैं। वे रिपोर्टर बनना चाहती हैं वरखा दत्त, नलिनी सिंह और मृणाल पांडे आदि अपना मॉडल लगती हैं। वे वैसा काम करना चाहती हैं। इस एक कामना से एक बड़ा सप्ताह खुलने लगता है और समाज बदलने लगता है। मॉडलों को आते-जाते देख मिन इंडिया या मिस वर्ल्ड को देखकर फिर विज्ञापनों को देखकर लाखों लड़कियाँ कसों और गाँवों में निकल कर मॉडल बनना चाहती हैं।

टीवी की छवि उनके बलीकरण की छवि है टीवी पर दिख रही औरत उन्हें ताकतवर नज़र आती है। वह कुछ बताती नज़र आती है। आज्ञा देती नज़र आती है। सत्ता बनाती नज़र आती है और वे स्वयं अपनी सत्ता बनाने निकल पड़ना चाहती हैं। उनमें से सब तो नहीं बन सकती हैं ये वे भी जानती हैं लेकिन टीवी पर दिखने की कामना एक सत्ता में आने की कामना और उसकी सभावना को बताती है वह वान सबके सामने प्रकट होती है और ऐसे बलीकरण में सूचना में आई लड़की उन लड़की से कहीं ज्यादा ताकतवर नज़र आती है जो घर में, परदे में बंद है। पाक में ही ऐसा कानून है कि एक मर्द की गवाही के मुकाबले के लिए वहाँ दो स्त्रियों की गवाही जरूरी होती है। औरत न्यायालय में ही मर्द के मुकाबले आधी मानी जाती है। फिर वहाँ पर इज्जत के लिए औरतों की हत्या आम वान है। अब मान लीजिए ऐसी ही किसी बात की रिपोर्ट खुले चेहरे वाली औरत करेगी तो समाचार का 'पाठ' तो बदलेगा ही। वह कहीं न कहीं स्त्री पहचान को सक्रिय करेगा। यही बदलाव होगा धीरे-धीरे होगा लेकिन होगा।

● जनसत्ता, 24 फरवरी, 2002

ग्लोबल मार्क्सवाद और स्थानीयतावाद

उत्तर-मार्क्सवादी भाषा में इसे 'एक कदम आगे दस कदम पीछे' कह सकते हैं। उत्तर-औपनिवेशिक पदावली में इसे बंगाली जाति द्वारा अपनी 'पहचान' का दावा कहा जा सकता है और आधुनिकतावादी पदावली में इसे 'पीछे की ओर लौटना' कहा जा सकता है। वक्त की ऐसी मार है।

कलकत्ता का 'कोलिकाता' और पश्चिम बंगाल को 'पोश्चिम बॉंगो' लिखने-कहने के लिए जो जिद बांग्ला के अग्रणी लेखक सुनील गगोपाध्याय ने ठानी है उसके पीछे नए भूमंडलीकृत समय में पिछड़ गए कुछ बांग्लाभाषी बुद्धिजीवियों की 'व्याकुलता' नजर आती है जिसके प्रति मार्क्सवादी पार्टी का नेतृत्व किसी मजबूरी में ही हमदर्दी प्रकट कर रहा है। पहचान के नए प्रश्न, जो भारतीय मार्क्सवाद के लिए वूर्चा और प्रतिक्रियावादी रहे, अब गोद लेने लायक हो गए दिखने हैं तो इसलिए कि इन सवाल को उसने अरसे से दूसरे के लिए छाड़ दिया था और जब अधिक मूलगामी-तत्त्ववादी इन्हें उठाने लगे तो उसे इन्हें शामिल करने के रास्ते बनाने पड़ रहे हैं। यह मार्क्सवाद का आसान पॉपुलर संस्कृति के साथ जीना-मरना है, जातियों की स्पर्धा को जगाकर उनमें से अपने लिए चुनाव करना है, एक को चुनते हुए दूसरे को खो देना है और अतः अपने अंतर्राष्ट्रीयतावाद को खो देना है। यह मार्क्सवाद के महावृत्ता का दैनिक पतन है या कहें कि स्थानीय संस्करण है।

इस 'ग्लोबल' समय का मुहावरा राजनीतिक से ज्यादा पॉपुलर-सांस्कृतिक और जीवन-शैलीगत है। संस्कृति के प्रश्न ही राजनीति के बुनियादी प्रश्न बनने लगे हैं, इसलिए बंगाली जाति के गौरव की बहाली के लिए प्रकट की जा रही इस आकुलता को उसके उचित संदर्भ में पुनर्रचित करना जरूरी है।

कलकत्ते का उत्स साम्राज्यवादी फिरगियों की व्यापारिक इच्छाओं का प्रतिफल रहा है। वही भारतीय पुनर्जागरण और समाज सुधारवादी आंदोलनों का गढ़ रहा है। आधुनिकीकरण के लगभग सारे प्रयोग कलकत्ते से शुरू हुए हैं। आज भी कलकत्ता अन्य महानगरों के मुकाबले अधिक मेट्रोपॉलिटन नगर है, उदारता, जनताधिकार और विविधता उसे उसके प्रथम राजधानी बनने से मिली है, साथ ही पुनर्जागरण काल

र निभाई गई अग्रणी भूमिका से मिली है, अतः म राजनीतिक आर व्यापारिक उजधानी होने के कारण वह उत्तर भारत के कस्बों-गाँवों के लोगों के लिए एक आशा का नाम रहा है। प्रेमचंद के कई पात्र अपने गाँव से कलकत्ता भागते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें भविष्य दिखाई देता है। अंग्रेजों के व्यापार में अपना हिस्सा कमाने गए मारवाड़ियों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहाँ छोटा-मोटा काम करने जाने रहे हैं। कलकत्ता को कलकत्ता बनाने में जितना उद्यम बंगाली का हाथ रहा है उतना ही इन लोगों का रहा है।

लेकिन कलकत्ता बदल रहा है। महानता में गिरते हुए वह एक अतभव इतिहास में छिप जाना चाहता है क्योंकि कुछ लोग उसे 'एक कदम आगे ले जाने के लिए दस कदम पीछे' ले जाना चाहते हैं। कलकत्ता से 'कोलिकाता' के प्रस्ताव में एक पीछे जाने वाली मूलगामी इच्छा सक्रिय है। इस इच्छा में यह भुलाया जा गया है कि अतः इस रास्ते का कोई पूर्णविराम नहीं होगा। यदि मूल पर ही जाएँ तो कलकत्ता के तीन भाग और तीन नाम 'कोलिकाता', 'सूतानूति' और 'गोविंदपुर' होने चाहिए क्योंकि जॉब चर्नाक द्वारा कलकत्ता को इन तीन गाँवों से बनाया गया कहा जाना है। मूल पर जाएँगे तो शायद 'कोलिकाता' या 'गोविंदपुर' या 'सूतानूति' से पहले के नाम भी निकल सकते हैं। तब मूल पर जाने के चक्कर में आप कहाँ रुकेंगे?

नहीं, मामला नामकरण और कलकत्ता के उच्चारण का ही नहीं है। आम वाग्व्यभाषी के लिए तो आज भी कलकत्ता 'कोलिकाता' ही है और हिंदी वाले के लिए वह उनका शब्द कभी हो भी नहीं सकता। तब इससे अधिक 'बांग्ला' यानी बंगाली होने की माँग क्या है और क्यों है? यही हमें पुनर्जागरण काल की मूलगामिता और तत्त्ववादिता सक्रिय नजर आती है जो कुछ समय पहले बंबई को मुंबई और मद्रास को चेन्नई बना चुकी है, जो कही भाजपा-शिवसेना के नास्तिक अभियान में तो कही तमिल गर्व में व्यक्त हो चुकी है और जो अब कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा बंगाल में बंगालीपन में व्यक्त की जा रही है। एक दिन पीछे लौटने की यह इच्छा दिल्ली को इद्रप्रस्थ और भारत को आर्यावर्त बनाकर टम लेगी। इतिहास का ऐसा मशॉयन मूलतः 'नव्य राष्ट्रवाद' का एजेंडा है। मार्क्सवादी पार्टी का उक्त बंगालीपन से प्रकट सहमत होना इस नव्य राष्ट्रवाद एजेंडे को अपने साथ अंतर्भुक्त करने की कोशिश की तरह है। मूलगामिता और तत्त्ववादिता को लेकर 'ऑफिसियल' मार्क्सवाद की ऐसी उदारता 'नॉन-ऑफिसियल' मार्क्सवादियों को उलझन में डालने वाली है। लेकिन 'एक कदम आगे दो कदम पीछे' वाले मार्क्सवादी नई स्थितियों में 'दस कदम पीछे' हटने का भजवृ है तो इसलिए कि पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद के तथा जानीय निर्माण के अनेक मुद्दे नई भूमंडलीय स्थितियों में रक्षात्मक प्रतिक्रियाएँ हैं जिनमें उन्हें एक क्रांतिकारी तत्त्व नजर आता है।

मौजूदा प्रसंग में मार्क्सवादी पार्टी द्वारा बंगाली मूलगामिता के साथ चलने व

पाछे एक कार्यनीतिक मजबूरी ही ज्यादा नजर आती है जिसक अपने दंड हो सकत है। इसे मार्क्सवादी लोकभावना का सम्मान कह सकते हैं और उनके विरोधी अवसरवाद कह सकते हैं। जब आप उलझे सवालो को नही सुलझाएंगे तो वे आपको इसी तरह परेशान करेंगे। कुछ पहले जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक कांग्रेसी विधायक ने वकिमचंद्र चटर्जी की शताब्दी मनाने की मँग की तो वामपथियों ने कुछ प्रतिरोध किया क्योंकि तब वामपथियों को वकिम अधिक हिंदूवादी नजर आते थे। उनकी नजर में तब वकिम का पाठ आसानी से सांप्रदायिक हो सकता था। शती के प्रयत्न हिंदुत्ववाद को जागृत करने क काम आ सकने थे। लेकिन जब दबाव ज्यादा बढ़ा तो वकिम को लेकर कुछ करने को वे राजी हो गए। वकिम को लेकर चली यह बहस बताने के लिए काफी है कि बंगाल के 'पुनर्जागरण' के बहुत-से मूल्य आज भी बंगाल की जनता की मानसिकता का निर्माण करने वाले सक्रिय उत्प्रेरक तत्व हैं और संयोगवश भाजपा का राष्ट्रवादी एजेंडा पुनर्जागरण के मूल्यों को लेकर सेकुलरो द्वारा छोड़े हुए स्पेस को छेके चला जा रहा है। प्रस्तुत प्रसंग में मार्क्सवादी पार्टी के मंत्री द्वारा दी गई महमति पुनर्जागरण के इसी सक्रिय एजेंडे के दबाव को मानना है। मार्क्सवाद का अंतर्राष्ट्रीयतावाद को त्याग कर स्थानीयतावाद की ओर आना उन्नीसवीं शताब्दी के आधुनिक राजनीति में आना है। यह उसके सकट और जिजीविषा को बताता है। यह मार्क्सवाद के शैथिल्य का समय है।

बंगाली जन की जातीय और विशिष्ट पहचान अंग्रेजों में टकराव और स्पर्धा में बनी थी जिसमें बहुत-सी विनाशकारी बातों की जगह थी और देशी बातों को सुधार लिया गया था। उन्नीसवीं शती में निर्मित हुआ बंगाली अभिजन वर्ग अब हिंदी जाति से टकराव और स्पर्धा की ओर धकेला जा रहा है जबकि हिंदी जाति में पुनर्जागरण का कार्यभार उस तरह कभी मुकम्मल नहीं हुआ जिस तरह महाराष्ट्र में या बंगाल में हुआ। हालाँकि उसने बंगाली पुनर्जागरण से लगातार प्रेरणा ली। हिंदी जाति ना जाति बनने से पहले ही एक मिश्र या संकर जाति है और अब वह भूमंडलीय है जो भाजपा के एजेंडे को भी एक हद के बाद पसंद नहीं करती।

सुनील गंगोपाध्याय का मौजूदा वर्गीकरण कही न कही हिंदी जाति के प्रति उनकी अवधारणा की प्रतिक्रिया में पैदा हो रहा है। अपने विराट भूगोल, अपनी नमनीयता और अपनी अव्याख्येय सग्रहवादी वृत्ति, अभावग्रस्त, अगर्वित और अपने देहातीपन में निर्लज्ज हिंदीपन ने भूमंडलीकरण और उसके बाजार के लिए जिस दिन से निर्णायक-नियामक काम किया है, अन्य जातीयताएँ प्रतिक्रियावादी होने लगी हैं। नाएँ आर्थिक नियमों में हिंदी भाषा और हिंदी चिह्न मुक्त विश्व बाजार के लिए सबसे बड़ चिह्न हैं जिन्हें छोड़कर वणिज नहीं किया जा सकता है और न निवेश किया जा सकता है। अंग्रेजी के बाद हिंदी भारत की लोक-संचालक भाषा है तो इसलिए नही कि सरकार ऐसा चाहती है, बल्कि इसलिए कि उसमें सबसे ज्यादा उपभोक्ता

5। यह जो हिंदी जाति का फैलाव है उसके विरुद्ध बहुत सारी स्थानीयभाषावादी प्रतिक्रियाएँ उसके दबाव की अनुगुंज हैं। इन दिनों बंगाली को हिंदी में वैचरनी ब्रे, प्यर्था है और कुछ बंगाली बुद्धिजीवी अचानक रक्षात्मक हो चले हैं तो इसीलिए, सुनील बंगाली जाति के व्यतीत गर्व का अध-बगवाद की गजनीति से बर्दाल करना चाहते हैं जबकि वर्चस्व के पैमाने आज गजनीति में नहीं, मुक्त बाजार और पॉपुलर संस्कृति में आ गए हैं। बंगाली जाति भी पूरी तरह सुनील के अंधवाद से महमन नहीं हो सकती है। हमेशा ही नया सांचे में यकीन करने वाली बंगाली जाति पीछे कहाँ तक लौटना चाहेगी? पिछले चुनाव में बंगाली भद्र लोक ने 'अंग्रेजी हटाने' के विरोध में बांट दिया था। उसे नैतिक और अचारणमूलक आदेश देना उसे बच्चा नमझना और पिछड़ा बनाना है।

यह किसी भी हिंदीवाले के लिए किंचित गर्व की ही बात है कि महान् बंगाली भाषा के कुछ बुद्धिजीवी लोग उससे स्पर्धा महसूस करने हैं। कुछ पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य ने मेट्रो टीवी चैनल और हिंदी फिल्मों की अपसंस्कृति के बंगाली संस्कृति पर बुरे असर की बात कही थी। वह इसी पुनर्जागरणकालीन व्यतीत बंगाली अभिमान का परिणाम थी जो पुनर्जागरणकालीन सांस्कृतिक रूपों को एकमात्र रूप मानने से पैदा हुई थी जबकि जमाना पॉपुलर संस्कृति के नए ढंग और बाजार की स्पर्धा का है। और, हिंदी तो अपने राज्यों में अपने पर भी गर्व नहीं करती और न गद्दी माँगी है। पंचाम करांड की भाषा ऐसी गई-बोनी तो नहीं है। अध बगवादों हम से रक्षात्मक होने से बेहतर रास्ता नई मिक्सिंग और बाजार की स्पर्धा में उतरने का भी हो सकता है। लेकिन पुनर्जागरण में जमा हुआ मलिनष्क नए भूमंडल से डरना है। बंगाली दुनिया की सातवें नंबर की भाषा है, हिंदी दूसरे या तीसरे नंबर की। बंगाली संस्कृति में हिंदी संस्कृति का मेल होता रहा है तो हिंदी संस्कृति में बंगाली का होता रहा है। हिंदी ने कभी रक्षात्मक या शुद्धतावादी होना नहीं चाहा, वह इसीलिए आगे बढ़े है।

दरअसल उक्त व्यवहार हिंदी जाति से एक नितान सरलीकृत 'डर' पर आधारीन व्यवहार है। चूँकि ये दिन जातीयताओं की आपसी बाजारी स्पर्धाओं के हैं जिसमें हिंदी अपने आकार के बल पर बाजार की निर्णायक बादशाह है, इसलिए बंगाली तत्त्ववाद बहुत ज्यादा टिकने वाला नहीं हो सकता।

मार्क्सवादी पार्टी के सामने जातीयता के प्रश्न अभी आने हैं। यदि कल का भाजपा वाले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ और भारत को आर्यावर्त करने लगे तो दिल्ली में उसे क्या करना होगा? मूलगामीता की यह माँग यही नहीं रुकेगी। वह बंगाल में भी नामों के गैर-मुगलीकरण और भाषा और सांस्कृतिक चिह्नों के गैर-मुगलीकरण गैर-अंग्रेजीकरण और शुद्ध आर्यकरण यानी संस्कृतकरण की ओर भी जा सकती है मूलगामी होना व्यतीत पुनर्जागरण के कार्यभार के जर्जर का ढोना है, क्योंकि आज किसी भी जाति का भविष्य भूमंडलीकरण से ही होकर जाता है, अतीत से होकर

नहीं। स्थानीयता अलंकार ही हो सकती है, अंतिम सच नहीं। आज के एक फीस मूलगामी को अंततः सौ फीसदी मूलगामी होना होगा। तब सामाजिक सुधारों के मूल का क्या होगा? राजा राममोहन राय को विदा देनी होगी क्योंकि वे एक पश्चि तत्त्व ही होंगे। कहाँ तक जाएँगे आप? तब सती अधिक मूलगामी तत्त्व होगा।

● जनसत्ता, 8 जुलाई, 1999



उत्तर-मार्क्सवाद की दस्तक

हमें जनता को नए सिरे से शिक्षित और प्रेरित करना है। राज्यमत्ता देश और दुनिया के बारे में पुरानी समझ को बदलना है। औद्योगिक समस्याओं को ही लीजिए। पहले हम यूनियनों को आँख मूँद कर आंदोलन करने और झड़ा उठाने के लिए कहा करते थे। लेकिन हमें प्रबंधन की समस्याएँ भी समझनी होंगी। हम पूँजी और उसकी जरूरतों को भी समझना होगा। पूँजी बहुत जरूरी है। नए विचार पैदा करने होंगे। उदाहरण के लिए, शिक्षा में हमने कभी निजी पूँजी के निवेश के बारे में नहीं सोचा। हम मार्क्सवादी तथ्यों के सत्य से सीखा करते हैं। हमें जडसूत्रवादी नहीं होना चाहिए।.. चारों ओर बदलाव है, हम पीछे नहीं रह सकते। हमें अपने असंगत हाँ उठने कर डर भी है नई पीढ़ी हमारी आलोचना करती है। वह कहती है कि हम उनके मन को नहीं समझते। उनकी जरूरतों को नहीं समझते। तेजी से बदलते समय की जरूरतों को नहीं समझते।

पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी मुख्यमंत्रियों की उक्त बातें बताती हैं कि मार्क्सवादी पार्टी ने त्रिवेद्रम के कार्यक्रम संशोधनों को ध्यान में रख कर 'नई विश्व परिस्थिति' में नए ढंग का सवाद करने का मन बनाया है और इसके लिए उचित साहस भी खिया है। उत्तर-आधुनिक समय मार्क्सवाद भी उत्तर-मार्क्सवाद में बदल रहा है। मार्क्सवाद के भविष्य के लिए यह उचित ही है। इसी रास्ते से हम फासिस्ट स्वदेशीवादियों से अलग हो सकते हैं।

बुद्धदेव भट्टाचार्य की भाषा किसी भी पुराने कम्युनिस्ट और अनेक मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं के लिए एक नई और बहुत हद तक चौकाने वाली ही नहीं, झटका देने वाली भाषा है। लेकिन इस भाषा में नई स्थिति के लिए स्वयं को तैयार करने और रखने की कोशिश को रेखांकित किया जाना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि उत्तर-सोवियत दिनों में वियोगी हुए समाजवादी भाव में एक खास प्रकार की रक्षात्मकता घर कर बैठी है जिसके चलते अनेक हलकों में मार्क्सवाद और 'पगेनोइया' में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। स्वयं मार्क्सवादी पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं के लिए बुद्धदेव के ऐसे बयानों को आसानी से पचा पाना संभव नहीं होगा। वे अचानक रक्षात्मक होंगे और इसे आपद्धर्म की तरह सही सिद्ध करते रहेंगे, लेकिन उनका दिल

इस सबके साथ नहीं होगा। आखिर समाजवाद का वह पुराना नक्शा, जो सत्तर साल तक कारगर रहा वह एक 'देखा जा चुका जिदा सपना' जैसा भी तो नजर आता है और उधर भूमडलीकरण और आधार पूँजी के अकथनीय जगत् में आश्वस्तियों में ज्यादा 'खतरे ही खतरे' नजर आते हैं। सत्तर साल के समाजवादी जगज के सच में जो विश्व सत्य बनाए थे वे आज भी दुनिया भर के कम्युनिस्टों की स्मृति के सबसे उजलें क्षण हैं क्योंकि पूँजीवाद की दुनिया के बरक्स सत्तर साल तक एक गैरपूँजीवादी महाप्रयोग इसी समाज और समय में कम्युनिस्टों ने भी संभव किया। उसके दिखने जाने के कारणों में कम्युनिस्ट अभी सच्चे मन से न गए हों तो भी आज अनंके कम्युनिस्ट विरोधी लोग तक समाजवादी योजना के यों स्थगित हो जाने पर मन ही मन अफसोस करते हैं। यह उस सच का यों अचानक सपने में बदल जाना है जिसके लिए दुनिया भर के गरीब आज भी रोते हैं। अगर उसे फिर होना है तो किन कठिनाइयों में संभव होना है? यह सवाल उस पर रोते रहने से ज्यादा बुनियादी है जिसे मार्क्सवादी पार्टी ने फिर से उठाया है।

मार्क्सवादी पार्टी दुनिया में अकेली ऐसी पार्टी कही जा सकती है जो पूँजीवादी दुनिया के जनतंत्र में स्पर्धात्मक चुनाव जीतकर बुर्जुआ सविधान के भीतर कुछ राज्य सरकारें चलाकर उसी सविधान को जनहित में किसी हद तक मोड़ने का काम करती रही है और इस कारण कई बार पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की जनता ने उसे इस काम के लिए चुनना जरूरी समझा है। पश्चिम बंगाल में इस बार मार्क्सवादी पार्टी रिकॉर्ड छठी बार चुनाव के जरिए सत्ता में आई है। यह घटना अभी उचित परिप्रेक्ष्य में अपने मूल्यांकन का इंतजार करेगी, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि बदले हुए एकध्रुवीय ग्लोबल जगत् में कम्युनिस्ट अभी खत्म नहीं होने जा रहे हैं और कि वे नार खाकर अपने को देर से ही सही उचित बदल रहे हैं। बुद्धदेव का बयान अपनी नाफगोई में बताता है कि आने वाले दिनों में मार्क्सवादी सरकार को अपनी प्राथमिकताएँ और अपनी कार्यप्रणति बदलनी है क्योंकि जमाना बदल चुका है। यह बात वे मार्क्सवादी पार्टी की इजाजत के बिना नहीं कह रहे। लेकिन इस काम को वे ही कर सकते हैं क्योंकि उनकी छवि एक बदलाव में आए और बदलाव ला सकने वाले कम्युनिस्ट की छवि ही है। छवि का ऐसा उपयोग पार्टी ने ज्योति बसु के रूप में पहले ही शुरू कर दिया था जो पुराने ढंग के मार्क्सवादी शुद्धतावाद में अतंत एक बुर्जुआ हथकंडा ही कहा जाता है, लेकिन अब वह स्वीकृत होने लगा है।

मार्क्सवादी पार्टी ने अपने कार्यक्रमी सिद्धांत को जिस तरह से अमल में लाने की कोशिश की है उससे सिद्ध है कि वह किताबी मार्क्सवादी ढंग से काम नहीं करती। उसने बहुत जल्दी से सीखा है। कल तक टीवी को खतरनाक मानने वाली पार्टी ने केरल और पश्चिम बंगाल में टीवी चैनल शुरू कराए हैं ताकि मीडिया मोर्चा

जमाया जा सके। कलकत्ता में सत्ता के गलियारों में ऐसी अफवाहें तक हैं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपनी भद्रलोकी छवि को जब एक लोकप्रियतावादी नेता की छवि में बदला तो वह भी एक प्रबोध विज्ञानी के विशेषज्ञ की सलाह पर किया। इस चुनाव के कुछ पहले तक बुद्धदेव बांग्ला के ऐसे बुद्धिजीवी नेता लगते थे जो जनता के रोजमर्रा के झमेलों में पड़ना पसंद नहीं करता। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उनके नाम के साथ उस बुढ़िया की कहानी जो जुड़ी तो उसने उन्हें एक नए किस्म का संवेदनशील सकरुण कम्युनिस्ट बना डाला। एक गरीब बुढ़िया उनके काफिले के आगे जा गई। पुलिस ने उस बुढ़िया को धकियाया। यह बुद्धदेव से देखा न गया और वे उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए। कहते हैं कि इस एक घटना से बंगाल में ज्योति बाबू के बाद एक नया कम्युनिस्ट नायक पैदा हो गया जिसके पास जनता के साथ मिलने-जुलने का भावक्षेत्र नजर आया। यह एक प्रकार का पॉपुलर कल्चर का स्पर्श था जो बुद्धदेव ने किया। लगा कि कम्युनिस्ट भी हाड-मांस के आदमी होते हैं। ज्योति बसु जैसी हस्ती के बारे में ऐसे व्यवहार की उम्मीद वे भी नहीं करते जो उनके प्रशंसक नहीं हैं।

जब बुद्धदेव और बुढ़िया की कहानी बनी तो लगा कि यह ड्रामा है। लेकिन अब नहीं लगता है कि वह ड्रामा रहा होगा। खासकर नए समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई स्थितियों को समझने के लिए कहने के बाद कम्युनिस्ट नेता की लोकप्रिय छवि या 'ब्रांड' भी एक विचारधारात्मक काम करती है, यह अच्छी तरह समझा गया। चुनाव के बाद जब लोगों ने उन्हें अपने बच्चों के नाम रखने के लिए बुलाया तो इसे जनता के बीच प्रकट होने का अवसर मान कर बुद्धदेव गए। कहते हैं बंगाल के मध्यवर्ग में यह मान इससे पहले स्वीडनाथ को ही जनता ने दिया था। स्वयं सर्वमान्य नेता ज्योति बसु को भी जनता ने यह मान नहीं दिया और बुद्धदेव ने उसे बिना लजाए लिया। कम्युनिस्टों की मीडिया को लेकर चली आती चिड़ उन्हीं बुद्धदेव ने तांडी जिन्होंने कुछ पहले राइट्स विलिंग में पत्रकारों के कक्ष को तुड़वा दिया था। कम्युनिस्टों के इतिहास में इन घटनाओं का चौंकाने वाली घटनाओं से ज्यादा महत्व होना चाहिए। मीडिया को अपना दुश्मन मानते आए कम्युनिस्ट जब मीडिया-मित्र होने लगे तो चिंता कम्युनिस्ट विरोधियों को होनी चाहिए।

मार्क्सवादी पार्टी ने ये बातें गैर-रोकर समझी हैं और अब भी हिचक साफ दिखती है। लेकिन बुद्धदेव ने अपने एजेंडे के जो संकेत दिए हैं वे भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास के लिए बेहद बुनियादी किस्म के हैं। जाहिर है कि इस तरह के संकेतों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए जा रहे विश्व बाजार और भूमंडलीकरण के साथ समाजवादी प्रयोगों का अध्ययन भी शामिल है। इस बात को वे गैर-कम्युनिस्ट 'समाजवादी' नहीं समझ सकते जो अभी तक 'प्राच्यवाद' में फंसे हैं। कहने का जबरन नहीं कि बहुत-से जन्मना अतिक्रांतिकारी भी इसे कम्युनिस्टों का पूर्ण वुजुआकरण

कहेगे। मार्क्सवादी पार्टी अपने ढंग से और अपने व्यवहार से उलटकर यह संकेत दे रही है कि जीना है तो बदलना होगा। लेनिन के 'एक कदम आगे दो कदम पीछे' वाली वात से कही ज्यादा जोखिम भरी बात आज है। जो जोखिम लेनिन ने लिया था उससे ज्यादा आज मार्क्सवादी ले रहे हैं। यही मार्क्सवाद की असल चुनौती है, यही इसके माहस का सबूत है। मार्क्सवाद डरे हुए दिमागों का अस्त्र नहीं है।

मार्क्सवादी पार्टी ने भले अभी कही यह सब न लिखा हो, लेकिन वह इशारा दे रही है कि उसे नए समय में स्वयं को उचित मात्रा में बदल कर मार्क्सवाद को नया संस्कार देना है ताकि वह अधिक सगत और व्यावहारिक और लोकप्रिय बन सके क्योंकि वह जानती है कि और यह मार्क्सवाद बताता है कि पूँजीवाद के अंतर्विरोधों की काट मार्क्सवाद के ही पास है, भले ही वह अतीत में जड़ बताया जाकर असफल हो गया हो। उसे इसलिए नया होना है क्योंकि पूँजीवादी ने नया रूप धारा है जिसके बारे में कम्युनिस्ट मनिफेस्टो में सबसे पहले मार्क्स ने ही बनाया था। यह भयानक बात है कि पूँजीवाद के जिस भूमडलीकरणवादी ऐतिहासिक संस्करण के नक्शे को मार्क्स ने डेढ़ सौ साल पहले देख लिया था, उसे जानने के लिए उसके मानने वालों को सोवियत संघ का विघटन देखना पड़ा। इस संदर्भ में चीनी पार्टी की समाजवादी नियमन और बाजारवादी स्पर्धा, वितरण और अतिरिक्त आय बन कर पूँजीवादी मंडियों में स्पर्धा करने की नीति स्वयं यह बताती है कि यदि पूरी तरह खत्म नहीं हाना है तो जहाँ जरूरत हो वहाँ बदलना होगा। जिस तरह पूँजीवाद ने पिछले सत्तर साल में समाजवादी दुनिया से सीखा है उसी तरह अब आकर कम्युनिस्ट पूँजीवादी तान्त्रिकों से कुछ सीख कर चलने लगे हैं।

वृद्धदेव के ये ऐलान और संभव प्रयोग पूँजीवादी ज्ञान प्रणालियों को मार्क्सवाद और समाजवाद की सेवा में लेकर दरअसल उस शांतयुद्धीय 'अलगवावाद' का विदा कर रहे हैं जिसमें सब तरह के कम्युनिस्ट खूब ही दीक्षित रहे हैं। इस अलगवावाद की खास बात रही कि जो दुश्मन का है वह 'कांटी बैरी सम' तजने काबिल है और उससे लेन-देन ठीक नहीं। तकनीक, प्रबंधन कला और मीडिया के बारे में अब तक कई मार्क्सवादियों की समझ यही रही है कि ये सब पूँजीवादी साजिशें हैं। इस कट्टर सांच पर सबसे बड़ा हमला चीन के बाजारोन्मुखी सुधारों ने किया और अब यहाँ मार्क्सवादी पार्टी अपने ढंग से कह रही है।

जरा सोचिए, कल तक वाममोर्चे के लिए कंप्यूटर प्रणाली खतरनाक-सी थी, अब वह अपने प्रमुख सचिव को माइक्रोसॉफ्ट के अमेरिका स्थित सीएटल में उसके दफ्तर भेजती है कि बिल गेट साहब जरा नए समय में कंप्यूटर और समाज के प्रशासन की प्रविधि लाइए-बताइए। कल तक अंग्रेजी बंगाल के स्कूलों से गायब थी, अब आई.वी.एम. से कहा जा रहा है कि जरा हमारे स्कूलों को स्पर्धात्मक बनाने के लिए कोई प्रबंध कार्यक्रम दीजिए। विप्रो नामक सूचना तकनीक के भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम

को आनन-फानन काम करने के लिए जगह दी गई है। औद्योगिक सुधार के लिए बहुराष्ट्रीय मेकिंसी को ठेका दिया जा रहा है कि बताइए क्या करें।

वेहद जड़ मार्क्सवादी के लिए ही ये कदम वाजारी मार्क्सवादी हो सकते हैं। बुद्धदेव का कहना है - ह्याट आई वाट मोस्ट इज स्पीड। उन्हें 'तेजी' चाहिए। वे मानते हैं कि हम पिछड़ गए हैं। अगर गति नहीं आई तो हमारे हाथ कुछ नहीं रहना है। हमें परिवर्तन की आवाज सुननी होगी और तेजी से बदलना होगा। आने वाले दिनों में मार्क्सवादी पार्टी के समक्ष लेनिनवादी पार्टी संगठन और प्रबोधन के दशक तकनीक प्रबोधन के पहलू खुलेंगे और उन्हें हल करना ही असल सफलता होगी।

● जनसत्ता, 19 जून, 2001

भूमंडलीकरण और मार्क्सवादी पार्टी

पहले ममता बनर्जी ने भाजपा से मिलकर पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए राष्ट्रपति शासन की माँग की। बाढ़ ने उनके उस विरोध की हवा निकाल दी। वाममोर्च की कठिनाइयों बढ़ा दी। वाममोर्चे की सरकार उन कठिनाइयों से जूझ ही रही थी कि चुनाव आयोग ने वाममोर्चे के सबसे बड़े घटक और नायक मार्क्सवादी पार्टी को 'राष्ट्रीय पार्टी' की जगह 'क्षेत्रीय पार्टी' बना दिया। ममता से तो मार्क्सवादी पार्टी जूझ लेती लेकिन इस पदहानि का क्या करे? अपने शुरुआती दिनों से ही मार्क्सवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता रहा है। अपने छत्तीस साल के इतिहास में वह लगातार आगे बढ़ी है। यह गति धीमी रही है लेकिन गति में जरूर रही है। उसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ने में सफलता हासिल की है। वह तीन प्रदेशों में सरकारें चला रही है। संसद में उसके तीस से ज्यादा सदस्य हैं। उसके पास कुल वोट का कोई साढ़े पाँच फीसदी वोट है। तीन राज्यों में सरकारों के अलावा वह लगभग हर राज्य में राज्य स्तर की इकाइयाँ रखती है। दर्जन से ज्यादा राज्यों में वह प्रायः विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व भी करती रहती है और आज भी कर रही है। यानी आज भी वह संसद में तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में उसे राष्ट्रीय स्तर के दल से नीचे जाना पड़े तो यह एक तकलीफदेह बात है। जरूर चुनाव आयोग के नियमों में कोई ऐसी खोट है जिनके चलते किसी मामूली वोट के फेरबदल से राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बना दी जाती है। पार्टी ने उचित ही विरोध किया है और चुनाव आयोग से नए यथार्थ को ध्यान में रखकर नियमों में परिवर्तन की माँग की है।

यों किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए किसी संसदीय खेल में पिछड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। संसदीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टियाँ ज्यादा यकीन नहीं करती। मार्क्सवाद का पुराना सिद्धांत संसद को बुर्जुआवर्ग का सूअर बाड़ा मानता है। फिर कम्युनिस्ट पार्टियाँ 'अंतर्राष्ट्रीय' ही होती हैं लेकिन अरसे से भारतीय संदर्भ में कुछ नक्सलपथी संगठनों को छोड़कर लगभग सब कम्युनिस्ट पार्टियाँ संसदीय और

कम्युनिस्टों से ज्यादा महारत हासिल का है। उसने ससदाय और गर ससदाय तराका का किसी हद तक सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके अपना आधार लगाता बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी पार्टी का विराट जनाधार इसका परिणाम है। वहाँ उसने भूमिसुधार किए हैं। किसानों का जीवन बेहतर किया है। धर्मतत्त्ववाद को जगह नहीं देने दी है। केरल और त्रिपुरा में उसका जनाधार इसी नीति से बढ़ा है। अन्य क्षेत्रों में भी वह अपनी साख बना सकी है तो अपने समर्पित कार्यकर्ताओं और अत्यंत सुधरे नेतृत्व के कारण। आप ए.के. गोपालन, ई.एम.एस. नबूदेरीपाद, ज्योति बसु आदि नेताओं को किसी भी बड़े बुर्जुआ राष्ट्रीय नेता यथा नेहरू या इंदिरा गाँधी से कम नहीं पा सकते। कम्युनिस्टों से बाहर के हत्कों ने भी इन नेताओं का सम्मान देखा जा सकता है। लेकिन पिछले आठ-दस सालों में नाना कारणों से कम्युनिस्ट आंदोलन कमजोर होता गया है। समाजवादी सोवियत संघ के बिखर जाने के बाद कम्युनिस्ट विचार के सफल होने को जो धक्का लगा उसका असर जग-जाहिर है। कम्युनिस्ट सिद्धांत वेत्ताओं द्वारा सोवियत के गिरने के कारणों को अभी तक पूर्ण तरह से विश्लेषित नहीं किया गया है। पतन को अमेरिकी साम्राज्यवाद का पड़्यत्र जैसा ही माना जाता रहा है। ऐसे दस्तावेज कम हैं जो उस पतन को समझने की कोशिश करते हैं। यदि उसे पड़्यत्र मानते हैं तो इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है कि इतना सफल सिस्टम पड़्यत्र का शिकार कैसे हुआ? और क्यों सोवियत का संभालने वाली समूची सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं को बेकार कर बैठे? नत्तमाल के शासन के बाद भी जब कोई पार्टी अपने भार से ही बैठ जाए तो दुस्तर का दोष क्या देना वह तो अपनी सी करेगा ही सवाल यह होगा कि आप क्या कर रहे? सोवियत के बिखरने के बाद दुनिया और दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियाँ वहीं नहीं रहनी थीं जो कि थीं। जिस पूँजीवाद को कम्युनिस्ट पार्टियाँ पतनशील और मरणासन्न कहती थीं वह अपने तमाम सकटों को पार करता चला आया जो नव्य सकटविहीन समझते रहे वे फँस गए। शीत युद्ध इस तरह खत्म होगा किसी ने न साचा था। अब एकध्रुवीय दुनिया है। तकनीकी क्रांति ने विचारधारा को अपदस्थ कर दिया है। राष्ट्रों की पुरानी भौगोलिक सीमाएँ गायब हो चुकी हैं। विश्व एक अनिवार्य मंडी में बदल गया है। कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठनात्मक ढाँचे इस उत्तर-आधुनिक समय के लिए नहीं बने थे। वे औद्योगिक दौर के परिणाम थे।

विश्व एक अनिवार्य मंडी बनेगा व्यापारी वर्ग यानी बुर्जुआवर्ग धरती के कोने-कोने में अपना अड्डा जमाएगा। वह हर चीज को बढ़तता चलेगा। वह हर ठोस चीज को पोला कर देगा। ऐसी बातें मार्क्स ने कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो में आज से कोई डेढ़ सौ साल पहले लिखी हैं। कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो को आज पढ़े तो लगता है कि बाबा मार्क्स जो आज हो रहा है उसे इतना पहले देख रहे थे। लेकिन जो वे देख सके और लिखकर बता गए आज के मार्क्सवादियों ने उसे उस तरह नहीं समझा।

नतीजा सामने है। वे पीछे हट रहे हैं। नया पूँजीवाद, अट्टहास कर रहा है।

जब से विश्व एक मडी बना है तब से वे अतर्विरोध उस तरह से नहीं नजर आते जिस तरह से दूसरे विश्वयुद्ध के बाद नजर आते थे। एक ओर समाजवाद था। दूसरी ओर साम्राज्यवाद है। यह मुख्य अतर्विरोध था। शेष अंतर्विरोध इसी की चाल पर निर्भर करते थे। इसलिए समाजवाद को मजबूत करो। यह नीति किसी हद तक कामयाब रही। लेकिन इस समय में वह समाजवाद कहाँ से लाएँ जो साम्राज्यवाद को टक्कर दे सके। कहाँ है ऐसा समाजवाद? चीन में स्वयं पूँजीवाद को नियंत्रित करता वाजारी समाजवाद है तो साम्राज्यवाद से कैसे लड़े? पुराने आकलन वाले कम्युनिस्ट परेशान रहते हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, नस्ल, पहचान, स्थान और लिंग के मुद्दे वर्गीय मुद्दों की जगह लेने लगे हैं। मजदूरवर्ग विभक्त है। भूमंडलीकरण, तकनीकी क्रांति और मंदी की वजह से बेरोजगारी है। किसान जनता बरवाद है। मध्यवर्ग प्रतिक्रियावादी है। एक कम्युनिस्ट का सोच इन दिनों अकेलेपन की व्याधि इसी तरह ग्रस्त है। वह हर तरफ से अकेला है। नए लोग उसके साथ नहीं आते। पुराने लोग और वर्ग उस रूप में बच नहीं रहे। चीजें तेजी से बदल जाती हैं। वह नहीं बदल पाया। भाजपा टाइप के पुरातन पंथी प्रतिक्रियावादी संगठन वक्त को देख खुद को चुपके से बदलने की कोशिश करते हैं। सब दल बदल रहे हैं लेकिन सबसे धीमे बदलने वालों में कम्युनिस्ट हैं। पुराने जमाने में किसी भी परिवर्तन का आकलन सबसे पहले कम्युनिस्ट करते थे और तत्काल के अनुसार बदलते थे। इन दिनों दुनिया बदलती है, वे ही नहीं बदलते। वे अपने महान् अतीत के उजड़ जाने के बाद किसी तरह आज की इस आफत से छुटकारा पाने के इतजार में रहते हैं। एक आसान, सुलक्षित और सुस्पष्ट शत्रु उन्हें चाहिए। शत्रु अब इतना सीधा, साफ नहीं रहा। समस्या है न जर्मन को लड़ाई सोया है, न विचार की लड़ाई। उपभोक्तावादी स्पेस, लिंग अन्याय का स्पेस और जाति न्याय के न सांस्कृतिक स्पेस बने हैं और लड़ाइयाँ उलझ गई हैं। ट्रेडयूनियनवाद बदल गया है।

मार्क्सवादी पार्टी अब तक जिस वर्गीय राजनीति और ससदीय राजनीति का कई राज्यों में नीचे से ऊपर की ओर संयुक्त मोर्चे की नीति में बदल कर चलती रही वह जमाना चला गया। भाजपा के आ जाने के बाद तीसरे मोर्चे की कल्पना भी विला गई। कम्युनिस्टों के जनाधार को पहले मंडल ने तोड़ा फिर कमंडल ने तोड़ा। अब भूमंडल तोड़ रहा है। कम्युनिस्ट लोग जाति को किसी तरह अपने वर्ग के बराबर मान भी ले, लेकिन जाति का भाई धर्म जब सामने आता है तो उनके हाथ-पैर फूल जाते हैं। वे कार्यनीतिक ढंग से धर्मनिरपेक्षता के सही नारे को लगातार अडिग भाव से चलाते रहे हैं लेकिन वे सांप्रदायिक ताकतों के हाथ से छीन कर समाज में धर्मनिरपेक्षता को राजनीतिक ताकत में नहीं बदल पाते। जबकि हिंदुत्ववादी ताकतें अंधराष्ट्रवाद और हिंदुत्व का घातक घोल तैयार करने में कामयाब हो चुकी हैं। हिंदुत्व

स इस्लामिक तत्त्ववादी सिख तत्त्ववादी दैनिक जुगलबंदी करते चलते हैं और जीवन में धर्मनिरपेक्ष स्पेस सिकुड़ता जाता है। कम्युनिस्ट ऐसी रणनीति नहीं बना पाते जिससे वे इन धर्म समूहों के अंधेरे ढिमांगों से संवाद कर सकें? उन्हें डर लगता है कि ऐसा करने से उनका मार्क्सवाद गड़बड़ा जाएगा। धर्म हावी हो जाएगा। हिंदुत्ववादी लांग तत्त्ववाद का नारा देकर हिंदू राष्ट्र का नक्शा बनाने में लगी हैं और कम्युनिस्ट इस वैचारिक उपक्रम को ठीक तरह से समस्या-ग्रस्त नहीं बना पाते। कम्युनिस्ट नवजागरण के एजेंडे को हाथ नहीं लगा पाते। नवजागरण के पुरखों ने धर्म के भीतर धंस कर तत्त्ववादियों से वहसें जीती थीं। कम्युनिस्ट उधर हिम्मत नहीं करते। हिंदी समाज से उनका कोई संवाद नहीं होता। नतीजा कि हिंदुत्व अभी तक बिना किसी वैकल्पिक हिंदू वैचारिक चुनौती के बढ़ा चला आता है। जबकि उसके पास भविष्य का कोई भी नक्शा नहीं है। भविष्य का आज भी कोई नक्शा है तो कम्युनिस्टों के पास ही है। पूँजीवाद जब तक है कि सब तक मार्क्सवाद को किसी न किसी रूप में रहना है। नए पूँजीवाद की काट गए मार्क्सवाद में ही हो सकती है। तो समस्या मार्क्सवाद की नहीं उसके वादी की है।

अपनी गिरती हालत में भी मार्क्सवादी पार्टी ही अकेली ऐसी बड़ी पार्टी है जो फिर से नया मार्क्सवाद बना सकती है। उसके पास समर्पित कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। उसके पास नया नेतृत्व है। हाँ, इसके लिए उसे नए को समझना होगा, अपने पैरानोडिया में निपटना होगा। नए पूँजीवाद के अंतर्विरोधों को समझना होगा। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी बहुत नहीं हो सकते। आज भी उदार प्रगतिशील और मानवतावादी हिंदू-मुसलमान-मिथो की बहुतायत है। अनन कम्युनिस्ट हमदर्द देश भर में बिखरे हैं। कम्युनिस्ट विचार के प्रति नई जिज्ञासा भी बढ़ती देखी जा सकती है। नए भूमंडलीय पूँजीवाद की धरती पर अब संघर्ष जितने स्थानीय होंगे उतने ही ग्लोबल होंगे। ग्लोबल संघर्षों को कम्युनिस्ट ही बेहतर लड़ सकते हैं। बशर्ते वे स्वयं के ग्लोबल भाव को जगाएँ और स्थानीय भाव को समझे। अपनी आलोचना खुले दिल से सुनें। अपनी कमियों का निहारे। स्वयं का हमेशा सही समझने के रोग से मुक्त हो। तकनीक चतुर हो। वास्तव में जनतांत्रिक बनें।

● राष्ट्रीय सहारा, 7 अक्टूबर, 2001

बाज़ार की दोस्त हिंदी

हिंदी भाषा तेजी से बदल रही है। इसका कारण हिंदीभाषी क्षेत्रों में हो रहा तेज बदलाव है। यह बदलाव खुले बाज़ार की व्यवस्था द्वारा उद्भूत प्रक्रियाओं का फल है। साथ ही यह बदलाव नए सूचना-वातावरण, मीडिया विस्फोट और जीवनशैली के बदलाव का परिणाम है। यही नहीं, अब बदली हुई भाषा उलटकर जीवनशैली को तेजी से बदल रही है। भाषाओं के बदलने में व्यवसाय और बाज़ार की हमेशा निर्णायक भूमिका रही है। भाषा बरतने के दौरान ही बदलती है। यूँ तो भाषा हर वक्त बदलती है लेकिन बाज़ार की शक्तियाँ उसे कभी-कभी तेजी से बदलती हैं। बदलनी चाहिए। हिंदी के साथ यही हो रहा है। ऐसे परिवर्तन को देखकर एक सहज प्रतिक्रिया भाषा के शुद्धतावादी आग्रह के रूप में प्रकट हुआ करती है। परंपरागत शब्द, वाक्य जब नए बनने लगते हैं तो परंपरागत शब्दों की आदी जुवान और कान कष्ट पाने लगते हैं। चूंकि भाषा के बदलने का अर्थ 'जीवन का बदलना' भी है इसलिए 'न बदलने वाले' तत्त्व ऐसी परिवर्तनकारी स्थिति में बड़ा कष्ट पाते हैं। वे नहीं मानते कि कोई भी भाषा कभी भी 'शुद्ध' नहीं रही, न रह सकती है और बदलना उसकी प्रकृति है। हिंदी के बदलने का लेकर इन दिनों अनेक लोग कष्ट में हैं।

आधुनिक इतिहास में हिंदी संभवतः पहली बार 'बाज़ार की भाषा' बन रही है। बाज़ार की भाषा यानी बाज़ार बनानेवाली भाषा और बाज़ार में बनी भाषा। इससे पहले तक हिंदी का स्वरूप व्यवसाय के क्षेत्र में बनने की जगह जनसंचार के क्षेत्र में बनता रहा है। हिंदी पत्रकारिता की भाषा के आरम्भिक नमूने हिंदीभाषी क्षेत्रों में बनकर बंगलाभाषी क्षेत्रों में बने और बाद में हिंदी में बने। हिंदी क्षेत्र तब व्यवसाय की दृष्टि से पिछड़ा था। औद्योगिक दृष्टि से भी पिछड़ा था। जिस हिंदी को हम यहाँ बरत रहे हैं, उसका स्वरूप पत्र-पत्रिकाओं, विश्वविद्यालयों में तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में विद्वान लोगों द्वारा, लेखकों, साहित्यकारों द्वारा बनाया गया है। आम लोगों की हिंदी में स्थानीय बोलियों का मिश्रण बना रहा है। इसीलिए अभी तक हम हिंदी के दो भेद ही कहते हैं। एक परिनिष्ठित (स्टैंडर्ड) हिंदी, दूसरी बोलचाल की हिंदी। बोलचाल की हिंदी में स्थानीय भाषाओं के रूप मिश्रित रहे हैं जिन्हें परिनिष्ठित

शुद्ध स हमेशा 'वाला' या 'वालियों' कहा गया। अब एक नई भाषा पैदा हो रही है। व्यावसायिक हिंदी। आनेवाले दिनों में दो भेद ही रह जाने चाहिए : परिनिष्ठित हिंदी और व्यावसायिक हिंदी।

यों व्यावसायिक हिंदी का एक रूप उपलब्ध रहा है। दस-पंद्रह वर्ष पहले कई विश्वविद्यालयों में बी.ए. की कक्षाओं में व्यावहारिक एवं व्यावसायिक हिंदी से संबंधित आंशिक पाठ्यक्रम शुरू हुए थे। आजकल कुछ जगहों पर इन्हें पूर्ण पाठ्यक्रम बना दिया है। व्यावसायिक हिंदी के एक रूप का परिचय हमें यहाँ मिलता है।

मौजूदा व्यावसायिक हिंदी बैंकिंग के क्रिया-कलाप से संबंधित है। कुछ जागें चले तो यह व्यावसायिक हिंदी कार्यालयों में काम करने की प्रविधियों का हिंदी में ढालने का काम करती है। मसतन, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संबंधी पत्राचार के तरीकों सिखाने से लेखा, टेंडर भरने, कंपनी रिपोर्ट तैयार करने के तरीकों को यहाँ बताया जाता है। इन कामों में बार-बार आनेवाले अंग्रेजी शब्दों के अनुवाद का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

इस व्यावसायिक हिंदी के कार्यक्षेत्र मूलतः बैंक या व्यावसायिक कार्यालय है। यहाँ टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन आदि काम होते हैं। मौजूदा व्यावसायिक हिंदी क्लर्क की हिंदी है जो हिंदीभाषी लोगों के लिए नोटिस की जगह 'टिप्पण' करता है 'ब्रीफिंग' की जगह 'संक्षेपण' करता है। यह अंग्रेजी पत्राचार का सीधा अनुवाद है। यही है मौजूदा व्यावसायिक हिंदी। बैंकों में खाता खोलने के प्रारूप की भाषा, प-इन-स्लिप भरने वाले फार्म की भाषा इसी तरह अनुवाद पर टिकी है। यह व्यावसायिक हिंदी मूलतः व्यावसायिक अंग्रेजी का हिंदी रूपान्तर भी है। अब जाफ़र कुछ बैंकों में यह अनुवाद कुछ बेहतर हुए हैं।

जीवन के अन्य व्यवसायों में इस हिंदी का प्रचलन नहीं के बराबर है। कई जगह बैंकिंग शब्दावली के अनुवाद इतने कठिन और कष्टप्रद हैं कि अंग्रेजी के काठिन्य की बराबरी करते हैं। इस हिंदी को बनाते वक्त सिर्फ अंग्रेजी का ख्याल रखा गया और देशी व्यापारियों और बैंकरों की पुरानी भाषा से नहीं भीखा गया। 'फिक्स्ड डिपॉजिट' का 'सावधि जमा योजना' कर दिया गया। सावधि की जगह 'मियादी' भी संभव था लेकिन शुद्धतावादी निर्याताओं ने ऐसा न किया। 'सावधि' में जो दीर्घसाधि निहित है, उसका रहस्य सामान्य जमा खाता या मियादी खाता खोलने वाला नहीं समझता। उसके लिए 'सावधि' और 'फिक्स्ड' दोनों ही बराबर हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। इससे इतना तोप भर होता है कि हाँ। हम हिंदी में कार्यालय चला रहे हैं लेकिन इससे व्यवसाय पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले बैंकों में यह समस्या अधिक स्पष्ट होती है। जहाँ ऐसे अनुवाद उतने ही व्यर्थ होते हैं जितने अंग्रेजी के शब्द।

इसलिए, बैंकों में 'हिंदी में कार्य करें' आदि बोर्ड लगने के बावजूद लोगों के

बीच एक नई भाषा धार-धीरे बनती गई। यह भाषा वको, सरकारी दफ्तरो में बनी। यह जनसंपर्क के प्रथम क्षण में ही बनने लगती है जिसमें अंग्रेजी के बहुत-से शब्द या तो यथावत् या फिर किसी और रूप में ढल जाते हैं। कई बैंको ने इसका नोटिस लिया और अपने कागजात का बदला। लेकिन मौजूदा व्यावसायिक हिंदी बहुत सीमित अर्थों में व्यावसायिक है। व्यावसायिक न कहकर हम इसे कार्यालयी या व्यावहारिक हिंदी कह सकते हैं। इन दिनों हिंदी क्षेत्र बाजार और व्यवसाय तेजी से फैला रहे हैं। व्यावसायिक हिंदी के नाम पर एक बार फिर यहाँ की हिंदी बदल रही है। यहाँ हर किस्म की हिंदी जन्म ले रही है। इसमें अनेक अंग्रेजी के शब्द यथावत् या कुछ भ्रष्ट होकर हिंदी में बन चले हैं। हम पाते हैं कि हिंदी का हर बड़ा दैनिक इन दिनों वाणिज्य संबंधी सूचनाएँ विस्तार से छाप रहा है। कुछ अखबार न्यूनतम एक से दो पृष्ठ तक सिर्फ वाणिज्य समाचारों को देते हैं। इन पृष्ठों को नवभारत 'बिजनेस टाइम्स' कहता है, दैनिक हिंदुस्तान 'बाजार' या 'कारोवार' कहता है। इनमें विभिन्न कंपनियों के ऑफ़ेस शेयर बाजार के उठने-गिरने की बड़ी खबरें, कंपनी रिपोर्टें और वित्तीय विश्लेषण होते हैं। इससे स्पष्ट है कि हिंदी में व्यापार और बाजार में दिलचस्पी रखने वाला एक विराट मध्यवर्ग पैदा हो गया है। इन अखबारों तथा कुछ अन्य अखबारों की भाषा बाजार की वह नई भाषा है जो बहुत-से अंग्रेजी शब्दों को यथावत् अपना रही है। इससे अनेक नए शब्द प्रचलन में उतर रहे हैं। कंपनी, डिलीवरी, सप्लाय, प्रोजेक्शन, शेयर, स्टॉक, इन्फ्लेशन आदि शब्द देखते-देखते प्रचलन में आए हैं। हपद मेहता प्रकरण ने 'किक बैंक' जैसे शब्द को हिंदी में चला दिया। कांई सर्वेक्षण कं. तो पाएगा कि इस वक्त हिंदी में पॉच-सात फीसदी नए अंग्रेजी शब्द प्रचलित हुए हैं। ये तमाम व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं। शेयरों के नाम, कंपनियों के नाम सभी अंग्रेजी में ही चलते हैं। इसी में से नई भाषा बनती है। नमूने के लिए 'डोसोएम श्रीराम लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड' का वह विज्ञापन देखिए जो 'डिमांड ड्राफ्ट' 'बैंक चार्जर्स' 'वारंट' 'डेटेड', 'पोस्टेड' को हिंदी में अच्छे ढंग से चलाता है।

यह और ऐसी भाषा नए बाजार की भाषा का एक नमूना है। ये अंग्रेजी से शुद्ध अनुवाद के कारण नहीं है। जरूरत पड़ने पर सीधे अंग्रेजी शब्दों को यहाँ ले लिया जाता है और अंग्रेजी के वाक्य में से हिंदी का वाक्य बना लिया जाता है। उसी तरह अंग्रेजी वाले बहुत-से हिंदी शब्दों को अंग्रेजी का बनाकर पेश करते हैं। व्यवसाय की तेज शक्तियों ने जनता को व्यावसायोन्मुख करने के लिए भाषा को बदल दिया है। नई व्यावसायिक हिंदी को इस तथ्य का नोटिस लेना चाहिए। जिस रूप में 'व्यावसायिक हिंदी' की कल्पना की जाती है वह नए बाजार की नई व्यावसायिक हिंदी से मेल नहीं खाती। उसे मेल खाना चाहिए। इस क्रम में उपलब्ध और निर्धारित व्यावसायिक हिंदी को नए बाजार के अनुकूल दुरुस्त किया जाना चाहिए। कठिन अनुवादों की जगह प्रायः प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को यथावत् या थोड़ा घिस के रखा

जा सकता है, मसलन, काल मनी के लिए शीघ्रावधि द्रव्य मुद्रा की जगह काल मनी ही चलाया जाए तो वह जुबान पर ज्यादा चढ़ेगा। 'कन्फिक्शन' के लिए 'अधिहरण' की जगह 'जब्त' या 'कुर्क' ही रहने दिया जा सकता है। यह एक जरूरी वक्त है कि व्यवसायों के बीच नई बन रही हिंदी का व्यापक सर्वेक्षण किया जाए और नई शब्दावली बनाई जाए।

हिंदी भाषा के बदलने का एक बड़ा कारण बाजार की शक्तियाँ और इसमें उपभोक्तावादी शक्तियाँ हैं जिन्होंने पिछले पाँच-सात वर्षों के बीच हिंदी के भीतर एक उपभाषा (सब-लैंग्वेज) पैदा कर डाली है जिसे लोग 'हिंग्रेजी' कहते हैं। नए संपन्न मध्यवर्ग ने और उसकी देखा-देखी निचले मध्यवर्ग ने इस भाषा को अपनाया है और वही बाजार में उपभोक्ता के रूप में तथा उद्योग और सेवा के क्षेत्र में नई गतिशील ताकत के रूप में मौजूद है। इसे नई भाषा और उसकी व्यवस्था की बेहद जरूरत है। विचित्र यह है कि जिस नई 'हिंग्रेजी' को वह बरत रहा है वह भाषा उसे बाजार में आने-जाने और मनोरंजन के क्षेत्र से मिल रही है। मनोरंजन, खासकर टीवी के मनोरंजन कार्यक्रम ने उसे यह अहसास दिया है कि असल हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं है बल्कि उसमें पाँच-सात फीसदी अंग्रेजी के शब्द भी स्वीकृत हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में उपभोक्ता बनी नई पीढ़ी की भाषा ऐसी ही 'हिंग्रेजी' है। इस भी व्यवसाय की नई हिंदी की जरूरत है। वह पिछले जमाने से किए गए 'शुद्ध अनुवादों' से परहेज रखती है। वह अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों से गुरेज नहीं करती। इसलिए भी व्यावसायिक हिंदी का स्वरूप बदलना है।

अब प्रश्न यह उठता है कि खुले बाजार की अर्थव्यवस्था में हिंदी का व्यावसायिक स्वरूप क्या होगा और कैसे होगा? सबसे पहले भाषा को 'बाजार-मित्र' होना होगा। शब्दावली तथा पाठ्यक्रम निर्माताओं को अपने पुराने ढंग के भाषा बोध को छोड़कर यह समाजशास्त्रीय एवं भाषा वैज्ञानिक सत्य स्वीकार करना होगा कि बनाई जाने वाली सस्थानिक भाषा किताबों और कोशों से नहीं बनाई जाती बल्कि स्थानीय वाचकों, बरतने वालों, बाजार में बैठने वाले दुकानदारों, पल्लेदारों, मजदूरों, किसानों, व्यावसायिकों, बेंकरो आदि के यहाँ वाणिज्य के तमाम स्तरों पर बन रही भाषा के बीच से स्तरीय शब्द चयन के जरिए बनती है और वहीं से उसे चुना जाना चाहिए। तो नए खुले बाजार की अर्थव्यवस्था के 'मित्र' के रूप में ही नई भाषा बनाई जा सकती है, 'शत्रु' के रूप में नहीं। मौजूदा व्यावसायिक हिंदी बाजार-मित्र नहीं है, बाजारोन्मुख नहीं है। उसे होना चाहिए। इस क्रम में यह बात और ध्यान में रखी जानी चाहिए कि बाजारोन्मुख जनसंचार माध्यमों में भी वह भाषा रोज बनती-बिगड़ती है और नए शब्दकोश यही से बनाए जा सकते हैं। विभिन्न संचार चैनलों में आकर भाषा निरंतर चंचल रहती है इसलिए शब्दावलियाँ, या कोशों में सतत सुधार चाहिए।

चूँकि भारत विश्वबाजार का अंग बन रहा है और विश्वबाजार में भारत भी

यथाशक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, इसलिए एक खतरा और एक नया अवसर हिंदी के समक्ष उपस्थित हो रहा है। खतरा यह कि विश्वबाजार में अंग्रेजी का वर्चस्व स्वीकार किया जाता है और इसलिए यह माना जा सकता है कि बाहर के बाजार में हिंदी की कोई उपादेयता नहीं है। नए मध्यवर्ग में अंग्रेजी के प्रति अंधमोह इसी बोध का नतीजा है। लेकिन यहीं एक नया अवसर भी है जब बाहर के बाजारों में हिंदी ब्रांड (या भारतीय भाषाओं में भारतीय ब्रांड) अपने ढंग से चलें। चूंकि बाजार की भाषा मूलतः ब्रांड की भाषा होती है इसलिए यह अवसर भी हो सकता है कि भारतीय ब्रांड अपने 'हिंदी संस्करणों' के साथ बाजार में उतरे। ऐसे अवसर पर हिंदी के नए व्यावसायिक रूप की जरूरत बनेगी और सिर्फ 'अंग्रेजीवाट' के खतरे से निपटा जा सकेगा। इससे ही निकलने वाला विचार बिंदु यह है कि चूंकि बाजार की व्यावसायिक भाषा ब्रांड की भाषा है और यह ग्लोबल ब्रांडिंग का जमाना है इसलिए हिंदी के सिर्फ व्यावसायिक रूप पर ही ध्यान न दिया जाए बल्कि उसके ग्लोबल रूप के निर्माण को देखा जाए जिसमें अंग्रेजी के ही क्यों, दुनिया भर की भाषाओं के नए-नए शब्द जुड़ सकते हैं।

व्यावसायिक हिंदी के शुद्धतावाद ने आम लोगों में यह भावना दृढ़ की है कि हिंदी में व्यवसाय करना कठिन और हास्यास्पद कार्य है। यह इसलिए है क्योंकि मौजूदा व्यावसायिक हिंदी एंक्वैडमिशियनों, पत्रकारों ने बनाई है, जो बहुत दूर तक बाजार-मित्र नहीं हो सकती। हमें यह अहसास कराना होगा कि नई व्यावसायिक हिंदी पिछड़े हिंदी बेल्ट की हिंदी नहीं एक ग्लोबल हिंदी है जो बाजार की दोस्त है। यानी हमें भाषा के अर्थशास्त्र की ओर भी देखना होगा। चूंकि बाजार, ब्रांड और संचार एक-दूसरे से एकदम जुड़े हैं, अतः निर्भर हैं अतः यह भी जानना होगा कि भाषा भी अतः निर्भर है। शब्द की सटीकता और शब्द का तुरंत चयन त्यों-त्यों संचार के लिए आज बहुत जरूरी है। एक मामूली-सी शाब्दिक गलती भी आज तुरंत और व्यापक किस्म का फायदा या नुकसान करती है। भाषा के प्रति आज बाजार पहले से अधिक सचेत और संवेदनशील है। कंप्यूटरों के उपयोग ने इस संवेदनशीलता को बढ़ाया है इसलिए हम भाषा के अर्थशास्त्र को भी समझकर चलना होगा।

● विकास प्रभा, जुलाई-सितंबर, 1995

भूमंडलीकरण, मीडिया और हिंदी

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है इसे एक प्रक्रिया के रूप में ही समझा जा सकता है, हिंदी भाषा के विकास को इसी सदर्म में रखकर देखा जा सकता है।

भूमंडलीकरण मूलतः विश्व पूँजीवाद का भूमंडलीकृत रूप है, और यह उसका पहला चरण नहीं है और शायद आखिरी चरण भी न हो। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप ने भूमंडलीकरण के पहले चक्र में प्रवेश करके दुनिया के देशों को अपने उपनिवेश बनाया। भूमंडलीकरण के इस पहले चरण में साम्राज्यवाद फैला। दुनिया भर के देश गुलाम हुए और उनका दोहन शोषण हुआ। उनमें आजादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई। इसी प्रक्रिया में उन समाजों में आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएँ शुरू हुईं। यह भूमंडलीकरण का पहला चक्र या चरण कहा जा सकता है। हिंदी खड़ी बोली में भाषा इसी चरण में बनी प्रिंट मीडिया ने, छापेखाने ने आकर उसे एक नया स्वरूप दिया। ब्रजभाषा का वर्चस्व छापेखाने ने तोड़ दिया। प्रिंट न होता तो यह हिंदी न होती। हिंदी इस तरह एक ऐसी आधुनिक भाषा है जिसका जन्म भूमंडलीकरण के पहले चक्र से जुड़ा हुआ है।

उत्तक के विकास का दूसरा चरण साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने को एक सक्षम भाषा के रूप में प्रस्तुत करने के साथ शुरू हुआ जो आजादी की प्राप्ति तक चला कहा जा सकता है। उसका 'अन्य' अंग्रेजी बनी। इस तरह हिंदी का विकास उत्तक के उत्तर औपनिवेशिक दौर में स्वतंत्र और पहचान की प्राप्ति के संघर्ष के रूप में हुआ। इसमें एक तरह से हिंदी को अंग्रेजी के समानांतर बनाने और अंग्रेजी को खतरा बनाने की बात ज्यादा प्रमुख रही। हिंदी का रुझान मूलवादी हुआ। उर्दू से उसका पार्थक्य बढ़ा। उर्दू का नुक्ता इस चक्कर में हिंदी से गायब हो गया। यह हिंदी के अपने ग्लोबलीकरण का पहला चरण रहा जो आजादी के बाद ज्यादा चलवाना हुआ। वह स्वयं को अंग्रेजी की तरह देखने लगी। यह भी भूमंडलीकरण में खुद को जगह बनाने का जतन कहा जाएगा।

हिंदी के विकास का एक पहलू उक्त उपनिवेशवाद के इस पहले चरण से

जुड़ा हुआ है जिसकी अनदेखी प्रायः की जाती है। उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत जब प्रिंट मीडिया विकसित हुआ छापाखाना विकसित हुआ तो पहली बार हिंदी बोली अन्य बोलियों को अपनाने में समाहित करने में सक्षम हुई। प्रिंट मीडिया का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि पहली बार भाषाई समाज संबोधित होने लगे जिन्हें बाद में भाषाई या जातीय इकाइयों कहा गया। यह विवादास्पद लगेगा कि उपनिवेशीकरण के पहले चक्र में प्रिंट के आने के बाद ही हिंदी का फैलाव हुआ। यह प्रक्रिया आज तक जारी है, हिंदी भाषा का एजेडा अभी भी विकास और विस्तार का एजेडा है।

इसे हम इक्कानबे की सेसस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। आज जिस हिंदी को हम जानते हैं उसे पिछली/1991/जनगणना में कोई तैतीस करोड़ बहतर लाख वहतर हजार एक सौ चौदह जनो की मातृभाषा कहा गया है/देखिए 'सेंसस ऑफ इंडिया'/1991/पेज 12/यदि हम उक्त सेसस के पेज तेरह को देखे तो हमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विस्तार के फलस्वरूप वन रही और टिकाऊ दर से बढ़ रही हिंदी के ग्राफ को बनाने-समझने में मदद मिल सकती है। यह ग्राफ बताता है कि भाषा का विकास किस प्रकार से जनसंचार माध्यमों के विकास पर निर्भर रहता है और जिस प्रकार के संचार माध्यम विकसित होते हैं उसी प्रकार की भाषा बना करती है।

मीडिया शास्त्र बताता है कि प्रिंट मीडिया का विकास और राष्ट्र के निर्माण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया लगभग समानांतर चला करती है। प्रिंट मीडिया अपनाने के चरण में बोलियों को भाषा में बदलता है, उनके शुद्धीकरण और एक रूपीकरण पर जोर देता है। चूंकि वह 'राष्ट्र' के निर्माण का माध्यम होता है इसलिए भाषा का एक सामूहिक प्रक्रिया में बनाता है। सगठित करता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भाषा के रिमिक्स को संभव करते हैं, उन्हें तरल करते हैं, उन्हें नई बोलियों में बदलते हैं, और ग्लोबल बनाते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएँ दिनदिनीं हिंदी में होती देखी जा सकती हैं।

यदि हम उक्त सेसस पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि हिंदी भाषा को 1971 में बीस करोड़ पिचासी लाख के करीब जन अपनी मातृभाषा माना करते थे इक्यासी तक आते-आते इसमें छह करोड़ के करीब का इजाफा हुआ। फिर इक्कानबे तक आते-आते कोई सात करोड़ लोग और जुड़े इसका अर्थ हुआ कि सत्तर के बाद हर दस साल पर हिंदी भाषा मातृभाषियों में साढ़े छह से लेकर सात प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। हमें उम्मीद है कि यही दर सन् दो हजार एक के सेसस में रहनी है। हिंदी के वर्तमान ग्राफ और आकलन के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह प्रतिशत अन्य भाषाओं के विकास के प्रतिशत-दर से ज्यादा है। ध्यान रहे कि यह हिंदी क्षेत्र की आबादी की बढ़त प्रतिशत का पर्याय नहीं है।

ध्यान देने की बात है कि यही दो दशक हिंदी में प्रिंट के फैलाव के ओर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के बढ़ने के वर्ष रहे हैं। यही यह बात याद रखने योग्य है कि

तत्तास करोड बहत्तर लाख की मातृभाषा हिंदी में कोई अड़तालीस बोलिया समाहित है। इन बोलियों को बोलने वालों की संख्या कोई दस करोड बैठती है। अगर हम बोलियों को हिंदी से बाहर कर दें तो हिंदी कुल तेईस करोड की भाषा रह जाना है। मीडिया के विकास ने बोलियों को एक भाषा में समा जाने को विवश किया है। जब हम कहते हैं कि हिंदी को बोलियों से जुड़ना चाहिए तो दरअसल हम कह रहे होते हैं कि हिंदी को उन बोलियों को अपने में समाहित कर लेना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं कि बोलियों के मिश्रण के बिना हिंदी तैंतीस करोड की भाषा नहीं बन सकती थी और यह काम बिना माध्यमों के संभव नहीं था। प्रिंट ने और फिर इलेक्ट्रॉनिक ने इसे संभव किया। यह प्रक्रिया भी भूमंडलीय तकनीक के बिना संभव नहीं हुई।

भूमंडलीकरण का वर्तमान चरण पुराने साम्राज्यवाद का पर्याय और विस्तर नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि इसमें सबसे अग्रणी भूमिका विकसित पूंजीवादी राष्ट्र ही निभा रहे हैं लेकिन यह पिछले उपनिवेशवादी दौर का विस्तार हरगिज नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग भूमंडलीकरण को नवसाम्राज्यवाद की तरह परिभाषित करते हैं। संभव है कि नए भूमंडलीकरण में साम्राज्यवादी अवशेष और बची हुई वर्चस्ववादी इच्छाएँ रहती हों लेकिन भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में बनी सभी संस्थाएँ ठीक वैसी नहीं हैं जैसी कि पुराने साम्राज्यवाद या नवसाम्राज्यवाद के जमाने में थीं। नवसाम्राज्यवाद आर्थिक उपनिवेशवाद की तरह कहा जाना है। लेकिन नए भूमंडलीकरण में विश्व व्यापार संगठन में हर राष्ट्र का एक बराबर का वोट रखता है। यही विश्व बाजार है। जाहिर है कि बाजार में सब बराबर नहीं होते लेकिन यह एक नई स्पर्धा का अवसर भी है। यह संभव है कि कमजोर आर्थिक प्रक्रिया वाला राष्ट्र ताकतवर के आगे यहाँ भी पिछड़ा रहे लेकिन उसके पास एक बराबरी का वोट है जिस वह स्वतंत्रता से उपयोग में ला सकता है। तकनीक और सूचना के संचार ने इस बराबरी को जगह को और बढ़ाया है यद्यपि इसमें वर्चस्व की प्रक्रिया ओर भी जटिल हुई है। वर्चस्व की प्रक्रिया का जटिल होना साम्राज्यवाद का पर्याय नहीं कहा जा सकता। और ग्यारह सितंबर के बाद अमेरिकी वर्चस्ववाद का महामिथ भी बुरी तरह टूट गया है अब भूमंडलीकरण का एक नया दौर शुरू हो रहा है।

बहरहाल नब्बे के आसपास जब भारतीय समाज में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और सोवियत संघ के गिरने के बाद एक ध्रुवता वाला नया भूमंडलीकरण शुरू हुआ तो उत्तर-औपनिवेशिक समाजों में गहरी सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ देखी गईं। पश्चिम से एक नए प्रकार की मुठभेड़ के चिह्न पैदा हुए। पश्चिम का एक वर्चस्वकारी चिह्न 'अंग्रेजी' अनिवार्य भाषा मानी गई। मुक्त विश्व बाजार, सूचना तकनीक, उपग्रही टीवी और इंटरनेट पर छाई हुई अंग्रेजी कुछ ज्यादा ही आक्रांत करने लगी। हिंदी भाषा और उसे बोलने वाले समाज में इस सबको लेकर पहली प्रतिक्रिया आत्म रक्षात्मक

रही। यह हिंदीभाषी समाज में आइ रक्षा की भावना का विस्तार ही है। इसमें सांस्कृतिक संघर्ष के तत्त्व भी निहित हैं।

कहने की जरूरत नहीं कि भूमंडलीकरण की पहली भाषाई प्रतिक्रिया में अंग्रेजी भाषा से हिंदी के संबंधों की पुनर्परिभाषा कुछ नए ढंग से संभव हुई। तकनीक ने अखबारों को रंगीन कर दिया। उपभोक्ताक्रांति का वाहक बना दिया। विज्ञान निर्भर बना दिया। टीवी के विस्तार ने अखबारों को मनोरंजन की ओर मोड़ा। मीडिया का वातावरण बाजार-मित्र बन गया इसमें अंग्रेजी के साथ हिंदी का नया संबंध बन गया। यह संबंध इकहरा और विलोमवाची नहीं बना। पहली बार हिंदी के लिए अंग्रेजी कोई खतरनाक या डरावनी भाषा नहीं रही। हिंदी का आत्मविश्वास बढ़ा नजर आया। विद्वान् अंग्रेजी को खतरनाक बताते रहे। अखबार और टीवी एक नई हिंदी बनाते रहे जिसे 'हिंग्रेजी' कहा जाने लगा। हिंग्रेजी का जन्म भूमंडलीकरण के वर्तमान चरण की एक बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इसे मुक्त बाजार-तकनीक, सूचना प्रवाह की जरूरत, उपभोक्तावादी विकास और हिंदी समाज के ग्लोबल होने की इच्छाओं ने बनाया। इससे हिंदी के भीतर नई बहसों ने जन्म लिया। नए शब्दकोश की मांग होने लगी।

इस प्रक्रिया में पहला काम यह हुआ कि अंग्रेजी के प्रति चला आता डर का भाव और उससे परहेज का भाव खत्म हुआ। अंग्रेजी-हिंदी में निकटता बढ़ी एक तरह की दोस्ती बढ़ी, सह अस्तित्व का भाव बढ़ा। दुश्मनी कम हुई। सातवें दशक का अंग्रेजी विरोध का भाव गायब हो गया। एक भाषा के रूप में अंग्रेजी की स्वीकृति और व्यापक हुई।

हिंदी नहीं छूट लेकिन अंग्रेजी भी छूटने न पाए। एक प्रकार का द्विभाषी हिंदी वाला पैदा होने लगा। उसकी पहली या दूसरी भाषा अंग्रेजी होने लगी। अंग्रेजी इस तरह भूमंडल में जाने आने का पर्याय बन चली। हिंदी में अनेक अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त किए जाने लगे ताकि हिंदी की पुराने किस्म की शुद्धता और स्थानीयता ज्यादा हावी न रहे यह बाजार का दबाव था। ग्लोबल बाजार मूलतः द्विभाषी बाजार बना। जब वह हिंदी के बाजार से जुड़ा तो उसे हिंदी के साथ द्विभाषी होना पड़ा।

इसके उदाहरणस्वरूप हम आज के हिंदी अखबारों की भाषा को देख सकते हैं। आज हिंदी के अखबार अंग्रेजी के अनेक शब्दों को उदारतापूर्वक उपयोग करते हैं। वे खबर के पेजों से लेकर मनोरंजन के पेजों और विज्ञापनों में हिंदी-अंग्रेजी का मिक्स बनाते हैं। अब तो संपादकीय पृष्ठों पर भी हिंदी में अनेक अंग्रेजी शब्दों के दर्शन हो जाते हैं। अंग्रेजी से हिंदी में कठिन अनुवाद करने की जगह अंग्रेजी के ही शब्दों का चलन मीडिया की सुगमता के कारण स्वाभाविक माना जाने लगा है। अनेक अखबार अपने फीचर पेजों और परिशिष्टों के नाम तक हिंग्रेजीमार्क रखते हैं जैसे 'हेलो दिल्ली' / नवभारत टाइम्स / और 'हेलो' शब्द टाइटिल में अंग्रेजी रोमन

में हा छपता है। इसी तरह राष्ट्रीय सहारा ने अपनी 'उमंग' को 'सडे उमंग' कर दिया है। दैनिक हिंदुस्तान अपने एक परिशिष्ट का नाम 'हिंदुस्तान दिल्ली सिटी' रखा है। बानगी के लिए इनकी भाषा के कुछ अंश देखे जा सकते हैं

—'हेलो दिल्ली' के नवंबर 11, 2001 के अंक में शीर्षक के बायें चार लाइनों में टाइम्स सिटी का डॉट कॉम का विज्ञापन है। फिर भीतरी पेज पर दिए गए 'क्रीमी फ्लोवर सूप' का विज्ञापन है। हेलो दिल्ली से आगे 'ऑन सडे' दिया गया है जो अंग्रेजी रोमन में है।

'ऐसे भरे जीवन में नया उत्साह' नामक फीचर का शीर्षक है : 'रिलेशनशिप' में एड, बेडरूम, रेस्टोरेंट, प्रोजेक्ट वर्क, किचन, डेट, शब्द आते हैं। गर्भपात पर एक फीचर में सेक्स डिटेर्मिनेशन टेस्ट, एवॉर्शन डिसाइड, स्टडी, गर्लफ्रेंड, आदि शब्द आते हैं लेकिन भाषा के प्रवाह में बाधा नहीं होती। इन शब्दों के अनुवाद जरूर बाधा करते हैं। ये बोलचाल के शब्द हैं। लासर बिस्कुट का विज्ञापन इस भाषा में है 'बल्क बुकिंग तथा सीधे फैक्ट्री से माल लेने और डिस्ट्रीब्यूशन हेतु संपर्क करें'। अगले पॉपों पेजों पर ऐसी ही मिक्स हिंदी है और कई विज्ञापन तो अंग्रेजी में ही हैं।

—'सडे उमंग' में वहीदा रहमान पर फीचर है लेकिन शीर्ष पर ही क्वालिटी गर्ल कैथरीन बेल का विज्ञापन है। यहाँ भी फीचर में 'गैप', क्रिश्चियन एलीगरी, हॉकर, रिएक्ट, वहीदा से बातचीत में लिविंग फॉर्स, इमोशनल, एवार्ड, फिल्मी कैरियर, आगे के पेजों पर जो फीचर है उनमें ऐसी ही हिंदी है जिसमें अंग्रेजी के शब्द इसी तरह आते-जाते रहते हैं लेकिन कहीं भी पढ़ने का प्रवाह नहीं टूटता। 'हेलो दिल्ली' के मुकाबले यहाँ अंग्रेजी शब्द अपेक्षाकृत कम ही हैं।

—हिंदुस्तान दिल्ली सिटी में अंग्रेजी का प्रयोग उदारता से होता है। बच्चा का बिस्तर इकी फ्रेंडली, स्टैफ टॉय, नॉन टाक्सिक, टेडी ड्राम्स, फिनिशिंग, मंट्रेस आदि शब्द हैं। एक दूसरी कहानी में गिफ्ट, परफ्यूम डिनर सेंट, टीसैंट, रंज, टेबल, फ्लॉवर, फोटो फ्रेम, शॉयम, इटैलियन हैडी क्राफ्ट, डिजाइनर एनीमल, स्टेंचू, लाइटिंग आदि शब्द आते हैं। किनारे पर लैटेस्ट प्लस लिखा रहता है। यह मार्केट का फीचर है। लैटेस्ट का एक नमूना देखे सिक्योरिटी सोल्यूशंस के लिए जॉय कॉम ने बायो मीट्रिक्स टेक्नोलॉजी पेश की है। फिर ऐश्वर्य राय का कथन है : 'मैं विजनेस समझ गई हूँ।' एक विज्ञापन है जीलिए इंग्लैंड का ट्रिप। एक अन्य विज्ञापन का स्लोगन है कोन बनेगा लाकेटपति। आगे के तीनों पेजों पर ऐसी ही हिंदी है और संग में अंग्रेजी भाषा में विज्ञापन है।

उक्त तीनों उदाहरणों में अगर हम कौन बनेगा करोड़पति की हिंदी का ओर मिला दे तो हम पाएँगे कि यह हिंदी साहित्यकार नहीं बना रहे। यह हिंदी उपभोक्ता की तरफ से बनाई जा रही है। दर्शक या पाठक को उपभोक्ता मानकर बनाई जा रही है। मात्र पाठक मानकर यह हिंदी नहीं बनाई जा रही। और यह मानकर चला

जा रहा है कि एक ऐसा पाठक/उपभोक्ता वर्ग है जो इतनी अंग्रेजी जानता है और हिंदी में ऐसे शब्दों का मतलब समझ सकता है। यह हिंदीभाषी समाज में नए बने शहरी आदमी की हिंदी है। भूमडलीकरण ने उसे बनाया है और उसके लिए ऐसी हिंदी को बनाया है।

ऐसी हिंदी को देख अनेक शुद्धतावादी नाक-भौं सिकोडते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदी खत्म हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन यदि हम भाषा की संरचना देखें तो वह अंग्रेजी की नहीं हिंदी की वाक्य रचना है जिसमें विशेषणों और संज्ञाओं में कई जगह अंग्रेजी आती-जाती है। भ्रष्ट होकर ही भाषा बढ़ती है और एक दैनिक के एक लाख शब्दों के बीच सौ पचास शब्दों का विनिमय भर है। इससे हिंदी कैसे भ्रष्ट हो जाएगी?

भाषा चितक मानते रहे हैं कि भाषा को या तो जनता बनाया करती है या साहित्यकार बनाया करते हैं। इस भाषा को जनता नहीं 'जनता के लिए' बाजार बना रहा है। वह एक विराट संचार और विनिमय में बन रही है। विनिमय की भाषा सर्वाधिक संचारशील होती है इसलिए यह भाषा चल निकली है जिसे हम टीवी की बातचीत में अक्षर देख सकते हैं जिसमें उदाहरण यहाँ देना फालतू का विस्तार ही होगा।

इससे कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

—इस दौर में हिंदीभाषी समाज में शहरी मध्यवर्ग की हिंदी ऐसी हिंदी ही सकती है। वह साहित्यकारों वाली हिंदी नहीं हो सकती।

—यहाँ अंग्रेजी के प्रति कोई घृणा नहीं है अंग्रेजी हिंदी की दोस्त बनकर आती है। अंग्रेजी ग्लोबल भाषा है। वह सबलीकरण की भाषा भी है क्योंकि वह सत्ता की भाषा है। हिंदी निर्बल की भाषा रही है। उसमें अंग्रेजी के कुछ शब्द डाल देने से वह किसी हद तक सवल की भाषा बन जाती है ऐसा अहसास वह कराती है। ऐसी भाषा बोलकर आपकी पहुँच बढ़ जाती है। ऐसा अहसास होता है।

—इसका अर्थ यह भी है कि हिंदी अब अपने से बाहर भी संबंधित हो रही है और इसके लिए उसे बदलना पड़ रहा है। वह अंग्रेजी के समक्ष हो रही है ऐसा लगता है।

—इन धनात्मक उपलब्धियों के भरोसे के बिना ऐसी हिंदी चलन में इस कदर नहीं आ सकती थी।

—इस क्रम में उर्दू के शब्दों का प्रचलन कम होता जा रहा है।

हिंदी का एक अन्य संस्करण भी तेजी से बन रहा है जिसे 'डॉटकॉमी हिंदी' कहा जा सकता है। यहाँ रोमन में हिंदी चलती है। 'सक्षिप्त सदेश सेवा' एस एम एस. के रूप में हिंदी बनती है जिसमें रोमन चिह्नों से पूरी हिंदी खड़ी की जाती है। यह अंग्रेजी जितना नहीं होता क्योंकि हिंदी का मिजाज सक्षिप्तीकरण नहीं है। यह

एक कठिन काम है लेकिन चल रहा है। आप जरा किसी इंटरनेट पर चट कीजिए टीवी की हिंदी के बारे में हम यहाँ इतना ही कहेंगे कि वह शायद इस वक्त की ग्लोबल हिंदी है क्योंकि टीवी जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ-वहाँ उसकी पहुँच होती है। जब हम किसी वाचक को यह घोषणा करते सुनते हैं कि अगला कार्यक्रम ग्यारह बजे दुबई में या यू.ए.ई. में या आस्ट्रेलिया में तो हम वस्तुतः हिंदी को ग्लोबल रूप में ही प्राप्त कर रहे होते हैं। इतने विराट संचार जगत् के लिए हिंदी ठीक वही नहीं हो सकती जो बनारस, इलाहाबाद मात्र के लिए कभी हुआ करती थी। वह बड़े पैमाने में बाहर रहने वाले भारतीयों की भी एक सवाद भाषा बन उठी है। वहाँ अनेक भाषा भाषी समाज आपस में ग्लोबल हिंग्रेजी (हिंदी) में संवाद करते हैं। यह विश्व हिंदी सम्मेलनों ने नहीं किया। यह भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में आए टीवी चैनल ने किया है कि हिंदी की एक ग्लोबल ऑडिएंस बनाई है। हिंदी पहली बार इतने बड़े पैमाने पर 'चैट' की या कहे 'गप या बातचीत की भाषा' बनी है। हिंदी किसी भी भारतीय भाषा से ज्यादा 'बोली-बरती' जाने वाली भाषा बन उठी है। यह भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा योगदान है। इससे हिंदी ताकतवर बनी है। उसमें निराली अभिव्यक्ति क्षमताएँ आई हैं।

भूमंडलीकरण के इस दौर में फिल्मों की हिंदी भी बदली है। अब हमारी फिल्में शहरी मध्यवर्ग समेत ग्लोबल मध्यवर्ग तक पहुँच रखती हैं। अनेक हिंदी फिल्मों का विदेशी बाजार भारतीय बाजार से बड़ा नजर आता है। 'कुछ-कुछ होता है' की हिंदी साहित्यिक की हिंदी सिर्फ इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि कुछ कुछ होता है ग्लोबल हिंदी समाज की कहानी है। और वह सौ करोड़ रुपये उससे कमाती है। इन दिनों हमारे संचार माध्यमों पर हमारे 'डायस्पोरा' (प्रवासी जनता) का दबाव ज्यादा है क्योंकि वही उसकी वित्तपोषक हैं। यह भी भूमंडलीकरण का अवदान है कि मनोरंजक फिल्मों की हिंदी भी अब बोलचाल की हिंग्रेजी बन चली है। गानों तक की हिंग्रेजी बन गई है। संवाद तो अब उसी में होते हैं।

खबर आई है कि कंप्यूटर-इंटरनेट पर अंतरभाषायी सवालों के लिए एक विश्व भाषा जैसी कुछ बनाने के हेतु विश्व की पंद्रह भाषाओं के साथ हिंदी के शब्दकोश का भी उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपने 'एक्सपी विंडोज' में ऐसी व्यवस्था की है कि आप हिंदी में नागरी लिपि में भी वेबसाइट बना चला सकते हैं। 'चेट' कर सकते हैं। यह भी भूमंडलीय मीडिया के हिंदी पर प्रभाव का उदाहरण है।

सबसे बड़ी बात है कि हिंदी विद्वानों में इस परिवर्तन को लेकर उदात्तता तो हो हिंदी जनता में कोई उदात्तता नहीं है।

हम एक नई भूमंडलीय हिंदी में रहते हैं और यह हिंदी की ताकत है भूमंडलीय जगत् में उसका आत्मविश्वास बढ़ा है।

हिंदी में पंडागीरी

दिल्ली खाली हो गई। सब चले गए लंदन। अब न कोई लोकार्पण होगा न विमोचन। न कोई गोष्ठी न शामें और न खुलेगी प्यारी बोतल। वे सब चले गए और दिल्ली की साहित्यिक गलियों को चौबारों का सूना कर गए। नामवर जी गए। विद्या जी गए। केदार जी गए। अशोक जी गए। विश्व हिंदी सम्मेलन में लंदन गए। वचा क्या हिंदी में? और तो और भाई चंद्रिका प्रसाद जी भी गए जिन्हें अटल जी को कवि सिद्ध करने का श्रेय प्राप्त है। काश चुनावों में न फँसे होते और अटल जी भी जाते, तब क्या ठाठ होते हिंदीवालों के? हिंदी दिवस बताता है कि एक दिवस को छोड़कर बाकी के दिन किसी और के होते हैं सिर्फ एक दिन हिंदी का होता है। चौदह सितंबर के आसपास के दिन ऐसे सूना होगा किसने सोचा था, अब देखिए ये लोग चले गए और लोग इन्हें न पाकर हम जैसे निकम्मा-निठल्लों और हिंदी को भ्रष्ट करने वालों को हिंदी दिवस के नाम पर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आ जाइए हिंदी दिवस मनाना है। विभाग के कर्मचारियों की काव्यपाठ प्रतियोगिता है। टाइम कम वचा है। नामवर जी लंदन में हैं। अशोक जी भी, केदार जी भी लंदन में हैं। जितने हिंदी के जी हैं सब लंदन में हैं। आप आ जाइए। आने-जाने का किराया और ऊपर से पत्रपुष्प। किसी तरह से उबार लीजिए हिंदी के दिग्गज गए तो गजों ने गुहार की। अब गज को बचाने जब भगवान् विष्णु स्वयं दौड़ने का रिकॉर्ड बना चुके हैं तो हिंदी के गजों को कार्यक्रम रूपी ग्राह से मुक्ति देने का काम तो करना ही होगा। वे चाहते हैं कि शुद्ध हिंदी बोलें। यह शुद्ध हिंदी आती नहीं क्योंकि अपने भाषाशास्त्र में कोई भाषा शुद्ध नहीं होती।

हिंदी दिवस के होने ने बताया है कि हिंदी में पैसे का चलन कुछ बढ़ा है गरीबनी वह नहीं रही है। यह एक तरह का पंडागीरी का फार्मूला है कि हर वक्त रोते रहना है ताकि जिजमान से माल ताड़ा जा सके। कहते रहा जाए कि हिंदी दरिद्र है। दरिद्र हमें उसके दुश्मन, हिंदी में बताइए कि कौन-सा लेखक है जो गरीब है? हिंदी का लेखक मकान रखता है, टेलीफोन रखता है, बच्चे विदेश जाते हैं और खुद गाड़ी में घूमता है। चार सौ लोग एक-एक डेढ़ डेढ़ लाख का बजट बना कर गए

ह लदन। इनमे तमाम तरह क हिदाप्रमी, हिदीसेवी, हिदीभक्त, हिदी के लिए मर-मिटने वाले और हिदी को मार डालने वाले है। वे तपस्या करने के बाद गए है। हिदी वाला माल काटना जानता है। इनमे मेरठ शहर के हलवाई और बुलदशहर के पसालीजी स लेकर हिदी के मूर्धन्य, सुधन्य अर्धधन्य और अधन्य सब हैं। कुछ ने दस ग्राहक बनाए होंगे और अपनी ट्रिप एजेंसी से फ्री ली होगी। इनमे से कुछ तो हिदी के कमेटी माफिया टाइप के लोग हैं जो कभी इनाम माफिया के रूप में तो कभी नियुक्ति माफिया के रूप में जाने जाते है। सुनने मे आया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से नाम ओ.के.हुए है सबके। ये फ्री मे जा रहे हैं, ऐसी भी सूचना है। इस फ्री वाले मे कई चुन्नटदार लोग हे। इन्होंने हिंदी की पर्याप्त सेवा कर दी है। इनकी बदौलत हिदी मोटी हुई, जवान हुई और फैली-फूटी है। ये सब उसे सती सावित्री बनाए रखना अपना परम कर्तव्य समझते है। विश्वविद्यालयों के हिदी विभागों में दुर्गंध आती है और हिदी ठीक स न लिखे जाने की पीडा से कराहना पडता है तो इनकी अहर्निश सेवाओं के ही कारण।

हिंदी की आलोचना अगर पंडई और पुरोहिताई के स्तर तक पहुँची है तो इस सबमें इनका जीवन लगा है। हिदीसेवियों, हिदीप्रेमियों, हिदीभक्तों की नई पंगत का समाजशास्त्र कहता है कि हिदी एक बड़ा बाजार है और उसकी सेवा एक उद्योग है। अंदर से देखो तब धधा दिखाई देता बाहर से देखने पर लिखा मिन्नता है कि यह आदमी हिदी के लिए जान दे चुका है। जिसने जितनी जान दी है वह उतना ही राज्यसभा के पास अपने को पाने लगता है और इंडिया इटरनेशनल सेंटर का हो रहता है। उसके दो-तीन काम है। इस हिदीसेवी का पग्चिय इसी प्रकार है कि उसे साठ के आसपास का हिंदीवाला-सा होना चाहिए। वह जापानी जूते में अपना हिदुस्तानी दिल लिये फिरता है। यदि वह धोती पहने तो आथेटिक पुरविया हुआ। पूरब से हिदी पश्चिम नहीं हुई है अभी। हिंदी में अहोर, जाट, गुर्जर, राजपूत बेल्ट और दलित अभी नहीं घुस पा रहे। पुरविया पंडों का कब्जा है अभी। जिसकी धोती मे जितनी चुन्नट हुई वह उतना ही भीतरा हुआ। अगर वह सुबह से ही इंडिया इटरनेशनल सेंटर में किलोले करना मिले तो समझो दिनभर मे वह वहाँ हिंदी के जनसपर्क की कलाएँ दिखाएगा, फिर उसके स्पर्धी आएँगे। वह कभी लाइब्रेरी जाता दिखेगा लेकिन नीचे तलघर वाले बाथरूम मे मूत रखा होगा। वह फिर किसी मुर्गे को समय देगा वह मुर्गा यहाँ कटेगा। लॉन मे टहलेगा ताकि किसी हस्ती की नजर पड जाए। यही हिंदी सेवा की लेटेस्ट ब्रांड है, करोड हिदी की विगट बैल्ट मे सात आठ राज्य है और उसे बोलने-बरतने वाले हिंदी के पचास-साठ करोड़ जन है। ये पचास-साठ हजार जन फिल्मों ने, रेडियो ने, गानों ने, और अब टीवी ने बनाए है। टीवी तो अब हिदी की ग्लोबल मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन यह हिदीसेवी समझता है कि यह सब उसी की कहानी कविता का परिणाम है और चाहता है कि हिंदी का साग पुजापा उसे ही मिले। उधर जबसे राजनीति पोस्टमॉडर्न हुई यानी चंचल हुई तब स

हिंदी जनता की ठेकेदारी करने वालों की बोली बढ़ी है। इंडिया इंटरनेशन सेंटर हिंदी वालों के लिए भी स्टेटस सिबल हुआ तो इसलिए कि असल हिंदी की ग्लोबल दुकान वही चल सकती है। लेकिन पूछिए तो जवाब मिलेगा यह सब अपसंस्कृति हो रही है, हिंदी भ्रष्ट हो रही है और टीवी इत्यादि ने भ्रष्ट किया है, उसे बचाना है। सेंटर में बैठकर बचाना है भई पूरे साल पूरी दैनिक शामों में लोकार्पण करते हुए धोतीवालों ने बार-बार कहा है कि हिंदी का स्तर गिर रहा है कहीं कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सो कमेटी में जानें में है। फ्री की बोलतल में है और सेंटर की घास और सटे बार में है।

हिंदीवाला सीधा-सादा होता है यह मिथ भी टूट गया है। यकीन न हो तो हिंदीसेवियों की पोटलियों देखें जिनमें विचारों की चुराई चम्मचे और मुफ्त के बीड़े दबे मिलेंगे। उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ेगी तिकडमशास्त्र की महारत बढ़ेगी। आँखें माल पर होगी और नजर हटते ही नजरों के सामने का सब साफ। वस एक ही पीड़ा है इन तमाम को किसी तरह इस भूमंडल में लांच हो जाए। लंदन ट्रिप इन्हे यह सपना दे चुकी है तभी हलवाई से लेकर लेखकादि सब साथ जा रहे हैं। कैसी भूमंडलीयता है बलिहारी प्रभु। भूमंडलीयता साम्राज्यवादी होती थी कल तक। गाँधी जी विदेश जा रहे थे तो परेशान थे कि क्या खाएँगे? हिंदीवाले अब खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय मुर्गा काटते हैं और शैंपेन में नहाते हैं। वे इसीलिए तो गए हैं। जाने के लिए कैसी तो मारामारी करनी पड़ी है। किस-किस के आगे हाथ जोड़ने पड़े हैं। सब हिंदी के लिए करना पड़ता है भाई। लंदन ठहरा अंग्रेजी का गढ़। ऐन उस गढ़ में हिंदी की कीली ठोक देंगे। इतिहास ऐसे ही बदला लेता है। कृष्ण भाषण बंदोबस्त फला तो करा ही देगा कुछ पौंड और हो जाएँगे। बी.वी.सी. भी कुछ दे देगा। और कुछ और शहर देखकर लौट आएँगे।

अंग्रेज हमें देखेगा और चकित होंगा कि हमारी धातियों की सत्तर चुन्टों में भारतीय संस्कृति पूरी तरह सुरक्षित है और पानों को पीको में, नब्बे नवर बाबा छाप तबाकू मार्का वेदोपनिषद से लेकर अटल जी की कविता तक है और हम अंग्रेजी भी जानते हैं। बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ाए हैं। अब जरा बालक को यहाँ कुछ ठौर हो जाए तो दलित्व कट जाए। भइया हमारी तो कट गई हिंदी में इनकी कैसे कटेगी? बावला मन मानता कहाँ है। भइया ग्लोबलाइ रहा है। जमाना, तो आ गए हैं यहाँ। ऐसे चुन्टदार धोतीवालों के दिमागों में घुसने का जितना मन होता है उतनी ही दुश्चारी होती है। वे खुलते नहीं हैं कम बोलते हैं उससे भी कम लिखते हैं, लेकिन जितना कम करते हैं उतना ही ग्लोबल होते जाते हैं। हर रास्ते हर उड़ान पर नजर लगी रहती है। दिल जब ग्लोब में मचल रहा होता है उस शाम वे किसी गोष्ठी में एकदम भारती-भक्त होकर दहाड़ते हैं। हिंदीसेवी की सांस्कृतिक विशेषता है कि डॉलर देख लार टपकती है और जीभ 'भारती' उचारती है। कई तो शहर होड़ते ही भारतीय जनता पार्टी भजने लगते हैं। कइयों को अटल जी की कविता में भी प्रगतिशील नजर आ सकती है। कइयों को उनकी नरमी भा सकती है। देश लौटेंगे तो फासिज्म

से लड़ने के लिए लेखकों को ललकारेंगे और उधर तरसेंगे कि बुलावा नहीं आया अटल जी के घर से। विश्वनाथ को कवि बनाया। अटल जी तो छंद भी जानते हैं भड़का। इन्हें देखकर लगता है कि हिंदी की कोई समस्या नहीं है बस एक समस्या है कि सरकार पैसा नहीं लगाती और अंग्रेजी को नहीं रोकती। जब ज्यादा गुस्सा आता है तो पाँच हिंदीसेवी एक प्रदर्शन करते हैं जिसमें वे अंग्रेजी नामपटों को विनम्र, अहिंसक ढंग से हटाने की माँग करते हैं लेकिन दक्षिणी दिल्ली में प्रेस में फोटों की खबर देखते हैं। हिंदी की चुनौतदार सेवा है। हिंदीसेवी ने आजादी के बाद यह उच्चकापन और पसारीपना खूब ही सीखा है। हिंदी शुद्ध रहे। उर्दू के शब्द न आएँ। अन्य भाषाओं को रोक दिया जाए और सब जगह हिंदी हो। राजभाषा तो बने ही। कानून पर सख्ती से अमल हो वह राष्ट्रभाषा भी बने लेकिन हिंदी का आदमी सहित्य अकादमी में न घुस जाए यह ध्यान रखना ही होगा।

अंग्रेजों ने अंग्रेजी बढाई तो दूसरी तमाम भाषाओं के शब्दों को अपनाकर। पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आई तो उसमें खास बताया गया कि इस वाग इसमें हजारों शब्द गैर अंग्रेजी भाषाओं के हैं। हिंदी के दर्जनों हैं। इधर हिंदीमवी जन हिंदी को शुद्ध बनाने पर जोर देते हैं कि मानो हिंदी भाषा न हो उनकी सती सावित्री हो जो पराई किसी भाषा के एक शब्द के आ जाने से व्याकरण में परे जाकर आवारा और बदचलन हो जाएगी। सती सावित्री बनाए रखना है तो हिंदी हो गई विश्वभाषा! यह भाषा का ब्राह्मणवादी स्कूल है जो भाषा को शुद्ध बनाए रखना चाहता है। ये हिंदी को सती बनाए रखना चाहते हैं लेकिन हिंदी कभी सती नहीं बनी। उसकी जन्मकुडली में ही मिश्रण और सकरता गही है। भाषाएँ सती बनेगी तो विकास कैसे करेगी, शब्दकोश बड़ेगा कैसे। हिंदीवाला अन्य भाषाओं के बारे में तब सोचना ही भूल जाता है जब वह हिंदी के गौरव रूपां बुखार में तपता है। अगर हिंदी को आगे रहना है और सचमुच संपर्क भाषा बनना है तो उसे भारतीय भाषाओं के साथ मिक्स होना होगा। अन्य भाषाओं के लोकप्रिय रोजमर्रा के विनिमय के काम में आने वाले शब्दों को अपने चलन में आने देना होगा फिर विचार की दृष्टि से भी हिंदी का लेखक/कर्मी अभी तक आधुनिकता और नई समीक्षा के फिसड़ी पाठों पर अटका हुआ है जबकि दुनिया उत्तर-आधुनिक युग में और उत्तर-सरचनावाद में जा चुकी है। ग्लोबल समय में तकनीक ने हिंदी में इंटरनेट और ई-मेलको भी संभव कर दिया है और अब हिंदी का ही नहीं किसी मामूली भाषा का कोई लेखक एक ही साथ स्थानीय और ग्लोबल दोनों है और अब यह सब कंप्यूटर संजाल में जाए बिना चल नहीं सकता। कोर्स सदियों पुराने हैं। नए चिंतन से विद्यानिवास को घृणा हो तो हो नामवर को भी घृणा है। नए समय की इन्हें कोई समझ नहीं है। इन लोगों का नेतृत्व खत्म हो चला है। अपनी नजरों में अपने प्रभुओं की निगाहों को टटोलते हुए, कमेडियों में 'जापा' कराते हुए और गोष्ठियों में पौरहित्य करने से हिंदी का कुछ काम नहीं

वनने का। मीडिया ने हिंदी को तरलता, चंचलता, सप्रेषणीयता और ग्लोबल लोकप्रियता दी है। आज वह ग्लोबल है और दुनिया भर में है।

मुफ्त की टिकटों का जुगाड़ करने में हिंदी के बहुत-से सेवियों ने अपनी जिदगी गुजारी है। उनसे अब यह शिकायत करना बेमानी है कि सर आपने ये क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं किया? सत्ता के पायों से बंधे इन पिछड़े लोगों से कितने नए लड़के शिकायत करने आते हैं कि सर आप हिंदी का कुछ कीजिए।

नई पीढ़ी एकदम इनसे परे और ग्लोबल है। उसके पास नई ग्लोबल हिंदी है जिसमें अंग्रेजी के अनेक शब्द हैं। यह रूबी भाटिया और साजिद की हिंदी है। लेकिन ये थके और ठहरे लोग इस पीढ़ी को ही पतित मानते हैं। तो नई हिंदी जो बन रही है उसके बैरी ये विद्वज्जन कौन-सी हिंदी बना रहे हैं? वही मुफ्त की सरकार की इमदाद पर चलने वाली सती सावित्री हिंदी। हिंदी के पाठ्यक्रमों में अब वे ही पढ़ने आते हैं जो कहीं दाखिला नहीं पाते। लड़कियाँ आती हैं क्योंकि उन्हें दहेज वाली शादी का इंतजार करना पड़ता है। संस्कृत पढ़ने कोई नहीं आता, उर्दू पढ़ने नहीं आते, शुद्ध भारतीय भाषाओं में निहित राष्ट्रवाद अब पढ़ने वालों को पकड़ता नहीं है। इसलिए नहीं कि अपसंस्कृति और अंग्रेजी का जोर है, बल्कि इसलिए कि हिंदी के पाठ्यक्रमों में से बढबू आती है। वे जिंदगी से बहुत दूर और बेकार नजर आते हैं। आप सती सावित्री बनाए रहें। नए बच्चे सती नहीं चाहते और देखे तो यह सतीवाद भी सच्चा नहीं कच्चा और पाखंडपूर्ण है। बताइए हिंदी को आगे बढ़ाने के काम को छोड़कर कोई क्या मुफ्त की टिकट का जुगाड़ करने के लिए समय बर्बाद करेगा? जो जन गए हैं वे जब यहाँ जीवन भर कुछ नहीं कर सकें तो लंदन जाकर क्या कर देंगे? लंदन में जो तमाशा हो रहा है वह अनिवासी हिंदुवालों के डॉलरे-पौडों को लाला है। क्या हवाई जहाज में बैठते ही नए विचार आ जाएंगे? अरे वही पड़ागारा हांगी जिस पर दिल्ली में झगड़ते हैं।

लेकिन मैं परेशान हूँ इन महानुभावों के रहते जो काम यहाँ होता रहता है वह हम जैसे को करने के लिए कहा जा रहा है आज आ जाइए हिंदी दिवस में मुख्य अतिथि हो जाइए। मना करते-करते परेशान हूँ। ये लोग होते तो पंडागीरी का दबाव न पड़ता। जब श्राद्ध आते हैं तो पितरों तक भोजन पहुँचाने के लिए कन्या-लागुरा जिमाए जाते हैं। एक ही दिन जब कई घर श्राद्ध करते हैं तो बच्चे-बच्चियों को कभी-कभी दस-दस घर जाना पड़ता है। वे विचारे खाते-खाते थक जाते हैं तो खिलाने वाले उनके गमछों में बांध देते हैं। हिंदी दिवस पर ऐसा ही श्राद्ध होता है। जब महानु लोग लंदन से लौटेंगे तो उनके हर पाँचवे वाक्य यों शुरू हुआ करेंगे कि जब मैं लंदन में था।

● राष्ट्रीय सहारा, 16 दिसंबर, 1999

वह हिंदी का विद्यार्थी है...

इस एक ध्रुवीय विश्व में हिंदी भाषा और साहित्य के औसत विद्यार्थी की छवि बनाने चले तो उसके नाक-नक्श कुछ इस प्रकार से बनेंगे

वह हायर सेकेंड्री या इंटरमीडिएट में खराब नंबर प्राप्त करने वाला होगा।

उसकी मातृभाषा और शिक्षा के माध्यम की भाषा हिंदी होगी।

हिंदी कक्षा में लड़कों की सख्या लड़कियों के मुकाबले कम होगी।

लड़कियाँ कक्षाओं में झुंड-सा बनाकर एक ओर बैठी मिलेंगी। उनके बीच में लड़के किसी विरल फूल की तरह दिखें तो गनीमत समझिए। लड़कों के गिराई के बीच लड़कियाँ मुश्किल से बैठेंगी। लड़के हिंदी कक्षा में पढ़ने के अलावा कहीं कंप्यूटर, कहीं आई.ए.एस. कर रहे होंगे लेकिन लड़कियों को माता-पिता द्वारा उनके विवाह का इंतजार करवाया जा रहा होगा।

लड़कों में से एकाध गंभीर होगा जो पढ़ते वक्त नोट्स लेने वाला होगा लेकिन लड़कियाँ प्रायः हर वक्त नोट्स लिखने में लगी मिलेंगी। आप पढ़ाने-समझाने के लिए चाक मॉगें तो वह लड़कियों के पर्सों से मिलेंगे। तब लड़के सिर्फ हँसेंगे फिर लड़कियाँ गर्वित होंगी।

हिंदी का औसत अध्यापक, जो स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं को हिंदी पढ़ाता है और हर वर्ष लाखों की तादाद में राष्ट्र भाषा एवं सत्ता-लज्जित किंतु हठीली राजभाषा की खातिर योग्य विद्यार्थी भेजता है, यह देखने की जरूरत नहीं समझता कि जो वह पढ़ाता है और जो पढ़ते हैं उनके बीच किस प्रकार का संवाद चल रहा है? साहित्य के सोलह परचों को पढ़ाते वक्त प्रायः, तमाम किस्म के प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर लोग साहित्य और भाषा पढ़ाने की नई-नई युक्तियों के प्रति नितांत दैर भाव रखते हैं। यदि वे नियमित पढ़ाते हैं और कुछ गंभीर हैं तो वे पुगने-धुराने नोट्स को कक्षा में लिखातें मिलेंगे। विद्यार्थी सश्रद्ध और निबिड़ निश्चक भाव से सिर झुकाए लिखते मिलेंगे। यह 'मोस्ट इपोर्टेंट क्वेश्चन' होंगे जिनके 'आंसर' लिखाए जा रहे होंगे। यदि कोई विद्यार्थी गंभीर हुआ तो वह यत्र-तत्र से 'हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ' बताने वाली किसी किताब के पॉइंट्स से अपने नोट्सों को 'नंबर कमाऊ बनाने' की खातिर

सुसज्ज करता मिलेगा। फाटाकापी सुविधा के इस जमाने में, परीक्षा चतुर विद्यार्थी पिछले वर्ष अच्छे नबरो से पास हुए किसी विद्यार्थी के नोट्स की फोटोकॉपी कराता मिलेगा।

पचास-साठ करोड़ जनसंख्या वाली महान् 'हिंदी जाति' का प्रतिनिधि यह हिंदी विद्यार्थी जो हिंदी साहित्य और भाषा का न केवल एक विज्ञ पाठक बन रहा है बल्कि उससे हिंदी के तमाम सांस्कृतिक उपकरणों के सदुपयोग की उम्मीद की जाती है अपने जन्मकुडली काल में ही बौद्धिक तीक्ष्णता से वंचित किया जाता रहता है। वह इस तरह नकल की नकल की अहर्निश नकल या उसकी सौवी-हजारवीं फोटोकॉपी ही रहता है। वह मूल पाठ नहीं पढ़ता। वह अच्छी टीकाएँ नहीं पढ़ता। वह यदि पढ़ता है तो इम्तहान से दो-ढाई महीने पहले आने वाली कोई चैंपियन गाइड या किसी अज्ञात महाभागा 'माया अग्रवाल' की कुजी पढ़ता है जिनके लेखक ऐसे ही विद्यार्थी होते हैं जिन्हें उनके गुरुजनों ने हिंदी में इस कदर पढ़ाया कि वे चार रुपये, पाँच रुपये प्रतिपृष्ठ के हिसाब से अपने नकल मारे नोट्स से ही किताब बनाने को पेट की खातिर अभिशप्त हुए और अब वे अपने गुरुजनों के अनंत क्लोन बनाने का परम पुनीत कार्य कर रहे हैं जिसमें नई सड़क या मेरठ छाप प्रकाशक अपना पुण्य सहयोग देते रहते हैं।

हिंदी का आम विद्यार्थी शुरू से अंत तक एक वंचित और वंचना-चकित विद्यार्थी है। वह निम्न मध्यवर्गीय जीवन स्थितियों से आता है। वह अपनी दीनता-हीनता में ही कैद रहता है। उसे पहले क्षण से पता रहता है कि यदि उसे सस्ती एम ए करनी है तो वह हिंदी में ही की जा सकती है। ऐसे विद्यार्थी अब शायद ही मिलते हैं जो हिंदी की प्रति अपने कथित जातीय गर्व, प्रतिबद्धता और किसी बड़े कर्तव्य बोध के वर्शीभूत होकर हिंदी के विद्यार्थी बने होते हैं। यह हिंदी को एक सतत पीढ़ी है जो कभी नहीं बदली। जमाना बदल गया लेकिन हिंदी के छात्र की प्रोफाइल नहीं बदली। यह 'हिंदी जाति' का निमाण है जिसे विश्वविद्यालय लगातार करते रहते हैं। यहाँ गुणवत्ता पर नहीं मात्रा पर जोर रहता है ताकि अध्यापकों की छुट्टी न हो जाए।

लेकिन हिंदी के छात्र का उसके वैसा होने में क्या कसूर? वह तो वही हो रहा है जैसा उसे होने दिया जा रहा है। मौलिक कल्पना और तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता से रहित वह यदि एक अनाम बेपहचान चेहरा बना रहता है तो इसमें कसूर उनका ही है जिन्होंने हिंदी की दीक्षा को जाति के स्वस्थ-निर्माण तक की कठिन यात्रा को नकल की आसान यात्रा बना डाला और साहित्य की साधना की जगह शुद्ध ताकत या सत्ता के विमर्श को साधा। हमारे तमाम अध्यक्षाँ और महान् आचार्यों ने जो हिंदी-निर्माण किया उसमें विद्यार्थी को नवधा भक्तिवादी नियम ही सिखाए। उसे साहित्य-कर्म-कुशल नहीं बनाया। भाषा के अनंत उपयोगों को नहीं सिखाया और

साहित्य के उपकरणों के उत्पादक उपयोग को अपराध समझा। इसीलिए 'व्यावसायिक लेखन', 'पेशेवर लेखन कर्म' हिंदी की गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हिंदी विद्यार्थी के बेरोजगार-विमर्श में एक सजा योग्य अपराध की तरह है।

हिंदी का साहित्यकार साधारण मनुष्य जैसा 'साहित्यकार' नहीं, सत है, युग पुरुष है, नायक है, और त्राता है। चंदवरदायी, कबीर, मूर, तुलसी, जायसी, मीरा, केशव, बिहारी, निराला, महादेवी, प्रसाद, पत, अज्ञेय, मुक्तिबोध रघुवीर सहज सब जिस तरह से पढ़े-पढ़ाए जाते हैं उसमें विद्यार्थी हर बार अपने नंबरों और कैरियर को ही पढ़ता है। कोई दलित विद्यार्थी हुआ तो उसका वेगानापन इस ब्राह्मणवादी पाठ्यक्रम में और ज्यादा होता है। वह कैरियर नहीं पढ़ पाता। इस तरह औसत विद्यार्थी साहित्य के उपकरणों को जीवन के साथ जोड़कर उपादेय नहीं बना पाता। साहित्य अलग रह जाता है जीवन अलग पड़ा रह जाता है। जिस साहित्य को एम.ए. तक विद्यार्थी ढोता है लेकिन जीवन में साहित्य किसी काम नहीं आता। ऐसा विश्वास और दृढ़ हो जाता है। ऐसी साहित्य शिक्षण पद्धति पता नहीं किस तरह से लेकिन अब सर्व स्वीकृत ढंग में स्थायित्व प्राप्त कर चली है कि साहित्य कुछ इस तरह जीवन में आता है कि आते ही जीवन में बाहर चला जाता है। रस्ते हुए वादशून्य में अटक गई प्रेमचंद की कोई फटी-टूटी कहानी, कबीर का कोई दोहा, 'कनक-कनक ते लौ गुनी' या यमक और चारु चंद्र की चंचल किरणों वाला अनुप्रास। यही हिंदी की आम-उपलब्धि रह जाती है।

यह एक भयावह वेगाना जगत् होता है कि हिंदीवाला जो पढ़ता है उसके काम नहीं आता है। उसे सत्ता के सोपान नहीं मिलते हैं और पराजित बंचित और अपमानित समझता हुआ हिंदी का विद्यार्थी किसी भी सरन से, अंध से वहड़ी विचार की चपेट में आ जाता है जो उसे श्रम-विहीन और उत्पादन-हीन बनाता हुआ कोई उग्र काम देता है ताकि उसके अपमान का मार्जन हो जाए और इस तरह उसे पहचान देता है। साहित्य शिक्षक उसे राह नहीं देता। हिंदी के 'रेडीकल' रचनात्मक मुहावरों में इस अपमान की भीषण छायाएँ फैलती हैं। हाय!

नहीं, यह हिंदी के विद्यार्थी का कसूर नहीं है। दरअसल उसकी गुरु-शिष्य परंपरा का कसूर है जो एकदम स्वदेशी है जिसमें बदनाम भूमंडलीकरण का ग्नीभर दांव नहीं है। सुरक्षित और स्वायत्त गुरु-शिष्य परंपरा हमेशा से तो ऐसी दांपयुक्त ज्ञान-दान-प्रणाली नहीं रही होगी। साहित्य शिक्षण की परंपरा भी नई नहीं है।

लेकिन हम देखते हैं कि मौलिकता का जितना अभाव रीतिकालीन साहित्य शिक्षण में था वैसा ही शून्य हमें आज नजर आता है। यह शून्य हिंदी जाति के विकास का रोधक है। अब तक जितने अव्यक्त आचार्यगण विभागों में विराजे उन सबने अपनी-अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुरूप अपनी-अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। उसमें कभी कुछ प्रतिभा रक्षा भी हुई लेकिन गुरु शिष्य-परंपरा के घेरे बने रहे

नतीजा यह कि आज बड़े प्रतिभाध्यक्ष किन्हीं भी विभागों में नहीं बचे हैं लेकिन उन तक गुरु-शिष्य परंपरा अपने क्लासिक रूप में मौजूद है। यहाँ तक कि प्रगतिशील कहे जाने वाले अध्यापक भी अपने अंध-शिष्य बनाते रहते हैं।

अपनी ही नौकरियों के लिए अपने से बड़ों की चमचागीरी करके अध्यापक बने लोग अपने शिष्यों से चम्पी कराते पाए जाते हैं। लाइन बाहर गया और चले का सिर गया। तभी चेला आगे चलकर 'गुरु का भी गुरु' बन जाया करता है। यह हिंदी की नितांत देशज दुर्गंध है जिसमें हर विद्यार्थी अततः एक आत्माभिमान हीन, बिना भाड़े का टट्टू है। भयावह सर्वानुमति है।

वामपंथी और दक्षिणपंथी सब तरह के लोग गुरु-शिष्य परंपरा एक ही तरह से चलाते हैं। वे इस काम में इस कदर व्यस्त रहते हैं कि नए साहित्य-शिक्षण-प्रकल्प सोच ही नहीं पाते। वे चलते-फिरते न्यस्त स्वार्थ हांते हैं। अपनी सना के चक्कर में लिप्त होलदाइमर! विरल अपवाद हो सकते हैं। लेकिन हिंदी की व्यापक अध्यापन की प्रक्रिया का नक्शा ऐसा ही मध्यकालीन नक्शा है।

ऐसे में हिंदी का विद्यार्थी करे तो क्या करे?

● हिंदुस्तान, 20 दिसंबर, 2000

हिंग्रेजी बोली का ग्लोबल बाजार

हिंदी के नए संस्करण 'हिंग्रेजी बोली' का बाजार ग्लोबल बाजार है। वह पिछले एक-डेढ़ दशक में बना है। यह हिंग्रेजी इतने चैनलों से और इतने मंचों से लगातार बन रही है कि उसकी सही-सही नक्शाबंदी करना मुश्किल लगता है। पुरानी बोलियाँ इलाकाई हुआ करती थीं। यह पहली 'बोली' है जो अखिल भारतीय और ग्लोबल बन रही है। एक बोली और वह भी ग्लोबल! अजीब बात है। लेकिन हो रही है! नहीं मानूँ कि भाषा वैज्ञानिक शोध इधर कितना ध्यान दे रहे हैं लेकिन यह सच है कि मुक्त-बाजार हिंदी-अंग्रेजी के संबंधों को तेजी से बदल रहा है। अंग्रेजी के साथ मिलकर उससे स्पर्धा करती हिंदी 'हिंग्रेजी बोली' बनकर विश्वबाजार में विनिमय की एक बड़ी भाषा बन रही है। इसे प्रवासी भारतीयों की सवाद की भाषा में देखा जा सकता है। कह सकते हैं कि यह इंडियन डायस्पोरा की बोली है। कह सकते हैं कि यही भारत में ग्लोबल हो रहे मध्यवर्ग की भाषा भी है। इसे मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में बनते देखा जा सकता है। हिंदी और अंग्रेजी में एक नई तरह की फंटाफाटी चल रही है। अब तक 'हिंदी में अंग्रेजी' आया करती थी अब 'अंग्रेजी में हिंदी' जान लगी है। जिस 'हिंग्रेजी' या 'हिगलिश' का कल तक एक मजाक का विषय मानकर चला जाता था अब वह बोलचाल की एक विशिष्ट शैली बन चली है।

हिंदी के बीच अंग्रेजी शब्द नागरी में आते रहते हैं। अंग्रेजी में हिंदी के शब्द रोमन में आते रहते हैं। जब नागरी में आते हैं तो हिंदी को शुद्ध बनाए रखने वाले यानी उसे संस्कृत के खूंटों से बाँधने के हिमायती कहते हैं कि हिंदी 'भ्रष्ट' हो रही है। जाहिर है कि वे हिंदी को उसकी आर्थिक प्रक्रिया से मुक्त एक ऐसी भाषा समझते हैं जो अब या तो बदल नहीं सकती और अगर बदले तो अपने संस्कृत मूल को ओर जाएँ। सौभाग्यवश वह उधर नहीं जा रही है यही उसकी जीवन्तता है और निर्भयता है। अंग्रेजी के बीच जब हिंदी आती है तो वहाँ हिंदी से ऐसे डर नहीं होते। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने तो ऐसे अनेक हिंदी शब्दों को अपने में शामिल किया है जो अब ग्लोबल स्तर पर अंग्रेजी के बीच बोले जाते हैं। इस नई हिंदी में रहने वाले जन भी साहसी हैं वे अंग्रेजी से नहीं डरते। हाँ! हिंदी शब्दकोश इस मामले

म साहसी नहा दिखत ।

अभी गोविदा के 'छप्पर फाड के' के विज्ञापन जब अंग्रेजी अखबारों में आए तो वे रोमन में और अंग्रेजी के बीच एक नई हिंदी के नए उदाहरण की तरह दिखे । वे अंग्रेजी पाठक को लक्षित है । वे बताते हैं कि अंग्रेजी का कोई भी उत्तर-भारतीय पाठक हिंदी से बेगाना नहीं है । ये विज्ञापन हिंदी के एक नए पाठक हिंग्रेजी के वाचक के होने को बताते हैं जिसे शुद्ध अंग्रेजी अब नहीं चाहिए जिसे ऐसी मिक्सिंग पसंद है । ये विज्ञापन बताते हैं कि अंग्रेजी के बावजूद हिंदी बची रह जाती है । वह एक नए द्विभाषी पाठक के बनने को बताती है ।

'छप्पर फाड के' का विज्ञापन देखें 'सात अजूबे दुनिया के आठवाँ आज दिखाऊँगा' रोमन में लिखा है । नीचे 'पेज घुमाओ जानकारी पाओ' लिखा है । सोनी चैनल का 'लोगो' अंग्रेजी में ही है । 'छप्पर फाडके' का नारा : 'अनलिमिटेड पैसा अनलिमिटेड पैसा ।' अंग्रेजी में हिंदी का बाजार इसी तरह घुसता है । ऐसे कई विज्ञापन इन दिनों देखे जा सकते हैं जिनमें हिंदी अंग्रेजी के बीच सजी हांती है । एक डबल रोटी का विज्ञापन ऐसी ही भाषा बनाता है । हम इसे हिंदी का 'रैपिडैक्स फैक्टर' कह सकते हैं । पाँच करोड़ से ज्यादा पाठक बनाने वाली 'रैपिडैक्स इंगलिश स्पीकिंग कोर्स' किताब में हिंदी की नई पीढ़ी को बताया है कि उसकी भाषा का भविष्य है लेकिन वह कविता-कहानी-उपन्यास में नहीं है, न किसी व्याकरण की किताब में बल्कि हिंदी के बन रहे ग्लोबल क्षेत्र में जाने में है । पिछले दो दशक से 'रैपिडैक्स' ने हिंदी में अंग्रेजी और अंग्रेजी में हिंदी को संभव किया है । यह शोध का स्वतंत्र विषय है कि हिंदीभाषी निम्नवर्गीय जनता को इस एक किताब ने किस प्रकार की 'अंग्रेजी' सिखाई है और हिंग्रेजी बनाई है और निम्नवर्गीय लोगो के 'बलीकरण' से हिंग्रेजी का क्या तात्त्विक बनता है ? किमी भाषा के विकास का मानक उसमें रहने वाली जनता के बलीकरण की संभावनाओं से तय होता है । यदि कोई सर्वे करे और 'रैपिडैक्स' के पाठक की प्रोफाइल बनाए तो उसे यह मालूम पड़ेगा कि उस पढ़ने वाले वे हैं जो अंग्रेजी से बनने वाली सत्ता में किसी तरह प्रवेश चाहते हैं । प्रेमचंद, प्रसाद, निराला की हिंदी जो उन्हें कक्षाओं में पढ़ने को मिलती है बलीकरण की भाषा नहीं बनती है इसलिए उन्हें अंग्रेजी सीखनी है ताकि वे भी 'ग्लोबलाय' सकें । इस किताब को घर की उन लड़कियों और औरतों ने ज्यादा पढ़ा है जो अन्यथा किसी पब्लिक स्कूल से वंचित रही हैं लेकिन जिन्हें पढ़ा-लिखा अंग्रेजी बोलने वाला होना है । इस किताब की बदौलत अपने घरेलू जीवन की बैठकों में उन्होंने अपने पढ़े-लिखे होने का सबूत दिया है । यह किताब अब तक पाँच करोड़ लोगों द्वारा पढ़ी जा चुकी है ।

हिंग्रेजी का दूसरा बड़ा कारक वे पब्लिक स्कूल हैं जो कस्बे, गाँव-गाँव खुल गए हैं और जिनमें सत्ता के केंद्र से बाहर रह जाने वाले वंचित वर्ग के बच्चे 'हिंदी में अंग्रेजी' पढ़ते हैं, हिंदी में अंग्रेजी का इस तरह आना शुद्ध पश्चिमी ऑक्सफोर्ड

वाली या क्वीन्स इंग्लिश का आना नहीं है बल्कि एक प्रकार की दसा हिंग्रेजी का आना है। इसमें मूल मातृभाषा का ढाँचा बना रहता है और हिंदी में एक नए प्रकार की अंग्रेजी बन उठती है।

तीसरा बड़ा कारक टीवी है जिसने हिंदी फिल्मों की 'हिंदुस्तानी' को 'हिंग्रेजी' में बदला है। विज्ञापन शायद इससे बड़े उप-कारक है जिन्होंने अपने ब्रांडों का वाजार बनाते हुए हिंदी को बदल डाला है, और अंग्रेजी को भी बदल डाला है। उन्हीं की वजह से अंग्रेजी में हिंदी आ रही है। द्वि-भाषी वाजार इसी तरह पटाया जाना है। सपादकीय पृष्ठ पर अभी भी क्लासिकल हिंदी रहती है। ऐसा एक छोटा-सा अध्ययन इन पक्तियों के लेखक ने पिछले वर्ष किया था। कई दैनिकों के इस अध्ययन ने बताया कि हिंदी अखबार के लाखों शब्दों के बीच अंग्रेजी शब्दों की संख्या सौ-डेढ़ सौ से ज्यादा नहीं है। एक लाख शब्दों के बीच सौ-डेढ़ सौ अंग्रेजी के चयन के शब्द इस हिंग्रेजी को बनाते हैं। और अब 'अंग्रेजी में हिंदी' आने लगी है। यह नई बात है। यह चीज एक जमाने में स्टार इस्ट ने शुरू की थी फिल्मी गप्पों की महागानी शोभा डे ने एक खास प्रकार की अंग्रेजी दो-ढाई दशक पहले स्टारइस्ट में शुरू की थी जिसमें एक विदास भाषा का निर्माण होता था जिसमें बोलचाल की हिंदी के शब्द अंग्रेजी के बीच आया-जाया करते थे। आज वैसी हिंग्रेजी हर चैनल की भाषा है। चैनलों ने बोलचाल की एक नई हिंदी को जन्म दिया है जो पुरानी हिंदुस्तानी नहीं है जो ग्लोबल हिंग्रेजी है या कहें जो 'वातर्चात की नई हिंदी' है। हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी एक महानगरीय बोली है जो अन्य बोलियों की तरह सिर्फ बोली ही नहीं जाती, लिखी भी जाती है।

हिंग्रेजी का इस तरह लगातार बनते जाना बताता है कि हिंदी क्षेत्र बदल रहे हैं इनमें बदलने की तेज इच्छाएं कुलबुल रही हैं। और वे इस वक्त मीडिया और मनोरंजन और मुक्त बाजार के जरिए बदल रहे हैं किसी राजाज्ञा और समाज सुधार आंदोलन या महान् लेखक के जरिए नहीं बदल रहे। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण उनकी बरती जाने वाली हिंदी है जो अंग्रेजी के शब्दों को सहज तरीके से लिए-दिए चलती है।

हिंदी का बाजार एक बेहद बड़ा बाजार है यह भाषा उस आर्थिक प्रक्रिया में बदल रही है इसीलिए इसका विरोध करने वाले शुद्ध हिंदीवादी अपने विरोध के बावजूद उसे बढ़ता देख सकते हैं। शायद यह पहली बार है कि कोई भाषा साहित्यकार नहीं बदल रहे। विज्ञापन और कारपोरेट जगत् बदल रहा है। और जनता बदल रही है। यह हिंग्रेजी एक बेधड़क और तेज गति की बोली है जो अभिव्यक्ति की ग्लोबल जरूरतों में बन रही है।

जो हिंदी में हो रहा है वह अन्य भाषाओं में भी हो रहा है और जैसी घबराई हुई प्रतिक्रियाएँ हिंदी में देखने को मिलती हैं वैसी ही प्रतिक्रिया अन्य भाषाओं में

मिलती है। शायद यही वजह है कि रैपिडैक्स भारत की अनेक भाषाओं को अंग्रेजी बोलना सिखाता है। बंगाल में बंग्रेजी, मराठी में मिंग्रेजी आदि इसी तरह बनी ही है। ऐसे अनेक संस्थान हैं जो साठ दिन या तीस दिन में अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। ये संस्थान उक्त हिंग्रेजी को बनाने वाले हैं। उनका होना बताता है कि हिंदी में एक वर्ग अंग्रेजी में जाना चाहता है। यह बड़ा वर्ग है। गाँवों से शहरों की ओर आता किसान वर्ग शहरीकरण के ऐसे दौर में है जो सिर्फ पुराना शहरीकरण नहीं है बल्कि भूमंडलीकरण है। इस प्रक्रिया में प्रवेश लेने वाले आदमी की जरूरत हिंग्रेजी पूरी करती है। इस मामले में रैपिडैक्स का अध्ययन दिलचस्प है। वह विश्वास दिलाता है कि आप चाहे तो साठ दिन में अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। वह वादा करता है कि आप धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं और स्पेलिंग भी ठीक कर सकते हैं। यह लिखना भी सिखाता है। इसमें दैनिक जीवन में आने वाले शब्दकोश को और वाक्यों को गजब होशियारी से इकट्ठा किया गया है। रैपिडैक्स को हिंदी के आम आदमी की अंग्रेजी-ग्रंथि का गहरा ज्ञान है। वह उसी तरह खेलता है। वह कहता है कि जब तक आपके मन में यह भय बना रहेगा कि 'कि लोग क्या कहेंगे' तब तक आप बातचीत में अटकेंगे। इसके साथ एक कैसेट भी दिया जाता है। जो उच्चारण का अभ्यास कराता है अंग्रेजी के डर को निकालना इसका बड़ा काम है यहाँ गारटी दी गई है कि अभ्यास के बाद अंग्रेजी बोलना उतना ही स्वाभाविक लगेगा जैसे कि आप मातृभाषा बोल रहे हो, प्लीज, थैंक्स, वेल्कम, काइडली, एलाउ मी, एक्सक्यूज मी पार्डन, दैट इज आलराइट, इट्स माइ प्लेजर आदि संबंधित आप दूसरे दिन ही सीख जाएंगे। कोर्स कहता है, वह समझाता है कि अगर आपको किसी से पेन लेना हो तो या एक गिलास पानी माँगना हो किसी से समय पृष्ठना हो तो वाक्य में 'प्लोज' का प्रयोग करना होगा। इस तरह बोलिए 'गिव मी योर पैन, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, टाइम प्लीज, वेस प्लीज', शिष्टाचार के अनिवार्य सरल अंग्रेजी वाक्य आप देवनागरी में पा सकते हैं उन्हें गूँथकर अंग्रेज बन सकते हैं। यह हिंग्रेजी एक नई 'बोली' ही है भाषा नहीं है। यहाँ आप अंग्रेजी साहित्य को पढ़ते हुए अंग्रेजी नहीं सीखते बल्कि बोलचाल में सीखते हैं। तकनीक और बाजार ने साहित्य से बाहर और उससे लगभग मुक्त एक बोली पैदा कर दी है जो बड़ा बाजार रखती है।

हिंग्रेजी को सभव करने वाला बाजार दरअसल कॉरपोरेट दुनिया का है जिसके अंग्रेजी ब्रांडों के विज्ञापन देवनागरी में और अंग्रेजी में रोमन में यथावत आते हैं। ज्यादातर ब्रांड नाम अंग्रेजी में होते हैं। आप ब्रांडों का अनुवाद नहीं ही कर सकते। उनकी विशेषताओं को भी आप हिंदी में अनुवादित नहीं कर सकते। एक ही ब्रांड की विज्ञापन कॉपी दोनों जगह देने से सस्ती पड़ती है। इसलिए जो अंग्रेजी में आता है वही देवनागरी में यथावत आता है और एक नए प्रकार की हिंदी पैदा होती है।

अंग्रेजी के ब्राड देवनागरी के रास्ते अंग्रेजी में घुसते हैं और हिंदी को बाजार बनाते हैं। जाहिर है हिंग्रेजी एक जबर्दस्त आर्थिक प्रक्रिया भी है। अब एक ऐसी पीढ़ी सामने है जो हिंदी साहित्यकारों से भाषा नहीं सीख रही वल्कि विज्ञापनों से, टीवी मॉरियलों से और रैपिडैक्स से सीख रही है, उसकी मातृभाषा हिंदी में हिंग्रेजी एक ग्लोबल बोली बनकर आ रही है।

● हिंदुस्तान, 31 जनवरी, 2001

ये अंग्रेजीवाला क्या बोलता?

‘हिंदीवालाज’ को अंग्रेजीवाला खुशवत सिंह ने फिर नीचा दिखाया। इस बार फर्क इतना रहा कि दो हिंदीवालाज ने अपने-अपने तरीके से हिंदी-सज्जन होकर जवाब-से दिए। एक ने कहा कि अब हिंदी वह नहीं रही। भारत में हिंदी एक सर्वमान्य भाषा है। दूसरे ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि भारतीय लोग अंग्रेजी में क्यों लिखते हैं। हम जानते हैं कि ये लोग गोष्ठी के बाद फिर आई.आई.सी. यानी इंडिया इंटरनेशनल सेटर में मिलेंगे और एक-दूसरे की नजरे पकड़ने की कोशिश करते मिलेंगे। ये सज्जनों के खेल है। वे सब सह लेते हैं। हिंदी ऐसे ही सज्जनों की हाथ की कंदुक है जिसे हिंदीवालाज कुछ चालू नियमों से खेलते रहते हैं। ‘जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने कही बात कुछ बन ही गई’ के भाव खेल चलता रहता है। इसीलिए वे हिंदी के कान के नीचे दुहत्थड़ लगा देते हैं और हिंदीवाले कान सहलाते रह जाते हैं। कहीं दो फीसदी से भी कम की भाषा और कहीं पचास करोड़ की भाषा। लेकिन दो करोड़ का एक स्वघोषित रसलपट लेखक फिर भी भारी पड़ता है। क्यों? इसका एक उत्तर तो उसी राष्ट्र भाव में है जो कहता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इस तरह राष्ट्र की तरह ही वह कही भी कभी भी और किसी से भी प्रायः पिटने को उत्सुक रहती है। ये ठेठ हिंदीवाले नहीं हैं। ठेठ हिंदीवालाज दलित लोग ही हो सकते हैं। उनमें कभी सुन लिया खुशवत जी आपकी बातें तो सीधे कानून व्यवस्था की समस्या ही बनेगी।

‘ठेठ’ हिंदी के एलीट सज्जन साहित्यकार हिंदीवाले होते तो कम से कम दो काम तो तुरत करते : तय करते कि आगे से इस खूंसट अंग्रेजीवाला को हिंदी में नहीं बुलाएंगे। आएगा तो उसके पास से पाँच-पाँच कुर्सी छोड़कर बैठेंगे। बोलेंगे तो उतने समय तक ‘हो हो हो’ हँसते रहेंगे। या अहिंसक किसिम का प्रतिरोध होता। दूसरा यह तय करते कि उसका कॉलम जिन हिंदी अखबारों में छपता है उन पर दबाव बनाते कि वे उसका अनुवाद न छापा करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हिंदीवालाज ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जिन हिंदीवालाज के हाथ में हिंदी की वागडोर है उनमें हिंदी भाषा को लेकर स्वाभिमान की सच्ची और खरी भावना नहीं है। उनके चोर मन

मे कही न कहीं अंग्रेजी में कुछ होने की भावना विलविलाती है। और कुछ नहीं तो वे अंग्रेजी में अनूदित ही हो जाना चाहते हैं ताकि दुनिया को दिखा सके कि हम किसी से कम नहीं। यह मुझा 'उत्तर-औपनिवेशिक' भाव है जो कम से कम एक बार अंग्रेज वहादुर की दुनिया को कायल करना चाहता है कि देखो भाई अंग्रेज हम तुमसे या किसी से कम नहीं। यो भी इस ग्लोबल समय में यही ग्लोबल टैन-लेन का सच्चा भाव है।

इसीलिए अंग्रेजीवालाज के अतिम ठेकेदार खुशवंत जी हर दो-चार महीने पर अंग्रेजीवालाज को उनकी आँकात दिखाते रहते हैं। ऐसी बातें कहकर वे हिंदी में एक बड़ी खबर बनाते हैं। वे जानते हैं कि मारो तो खबर बनती है। पिटो तो खबर नहीं बनती। तो वे खबर बनाते रहते हैं। हिंदी जितना पिटती है, पीटनेवाले की खबरे बनती ही रहती है।

अंग्रेजी को लेकर हिंदी में कई प्रकार की औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक 'दुर्भावनाएँ' हैं। सातवें दशक में अंग्रेजी के विरुद्ध हिंदी क्षेत्रों में एक बिखरा-बिखरा-सा आंदोलन चला था। तब अंग्रेजी के नामपट्टों को काला किया जाता था। लेकिन वह सातवें दशक था जब विरोध करना भी एक राजनीति बनता था और उसमें एक मानी बनता था। ये ग्लोबल दिन हैं। लालू से लेकर हर हिंदीवाला समझ चुका है कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलने का इसलिए स्कूलों में अंग्रेजी जरूरी मानी गई है। तकनीकी क्रांति में अग्रसर रहने के लिए भी उसकी जरूरत बताई गई है। इस तरह अंग्रेजी को लेकर एक नया सहनशील स्पेस बना है जिसमें अंग्रेजी एक विशिष्ट भाषा बनकर जीवन में मूल्य बनाने वाली और बढ़ाने वाली भाषा बनी है। ऐसा होने पर भी हिंदी आगे बढ़ी है। उसका स्वाभिमान बढ़ा है, उसका बाजार बढ़ा है और उसकी शक्ति बढ़ी है। अंग्रेजी के प्रति जो दुर्भावना थी वह अब बदलकर अंग्रेजी से अमेरिका-यूरोप जीतने की दुर्भावना में बदलती है जिसे कुछ उत्तर-औपनिवेशिक विद्वान् यूरोप को 'भारत का उपनिवेश' बनाने के भाव के रूप में पहचानते हैं। यही उत्तर-औपनिवेशिक 'दुर्भावना' है जो हिंदी में इन दिनों बड़े पैमाने पर सक्रिय है, जो अंग्रेजी से किसी को उलझने तक नहीं देती, बहस तक नहीं करने देती लेकिन जो अंग्रेजी के प्रति पराएपन के भाव को एक कामचलाऊ घृणा में बदल कर हिंदी को आगे नहीं बढ़ने देती। यहाँ यूरोप को उपनिवेश बनाना ध्येय है बाजार बनाना नहीं। यहाँ इतिहास का बदला लेना ध्येय है अपना सामान बेचना नहीं। जाहिर है कि हिंदी यही पिटती है। उसका नेतृत्व उसे पिटवाता है क्योंकि वह अभी तक एक उल्टा उपनिवेशवाद अपने मन में पालता है। हमें मान लेना होगा कि अंग्रेजी भी इस देश में एक भाषा है। साहित्य अकादमी में वह मान्य भाषा है। हम सोचें कि अंग्रेजी में पिछले दिनों उभरे और उभारे गए लेखकों की रेटिंग अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी के विचार और साहित्य के बाजार में उनके दाम क्या हैं? क्या वे अंग्रेजी साहित्य के समकालीन इतिहास में घुस पा रहे हैं?

यही तकलीफ है। वे नहीं घुस पा रहे हैं। हिदीवाला जैसा भी हो अपने एक इतिहास में जैसी भी हो, एक जगह की उम्मीद लगा सकता है। लेकिन अंग्रेजीवाला? वह हिदी कहावत के धोबी के उस कुत्ते की तरह है जो न घर का है न घाट का। अंग्रेजीवालाज की इस तकलीफ को हिदीवालो को समझना चाहिए। अंग्रेजी के उपन्यास 'ग्लास पैलेस' के चर्चित लेखक अमिताभ घोष की कॉमनवेल्थी आलोचना में उस दयनीयता को पढ़ना चाहिए। अंग्रेज वहादुर और उनके कॉमनवेल्थी बंदों ने उन्हें कॉमनवेल्थ के किसी इनाम या फंड की रेस में रखा। अमिताभ को लगा कि यह ठीक नहीं क्योंकि उनका उपन्यास कॉमनवेल्थ के खिलाफ है। उन्होंने अपना उपन्यास उस घुड़दौड़ से वापस ले लिया और कहा कि कॉमनवेल्थी यानी कल तक अंग्रेजी के उपनिवेश रहे देशों को अगर आप कॉमनवेल्थ मानते हैं तो उन देशों की भाषाओं में जो कुछ लिखा जा रहा है उसे भी आकलन में रखें। यह कॉमनवेल्थी बच्चे खुचे अंग्रेजी वहादुरों को जेंचा नहीं इसलिए उन्होंने अमिताभ को उचित ही खरी-खांटी सुनाई। अमिताभ का जो जमीर जाग गया भले उसका कारण कुछ रहा हो। खुशवत अभी तक कॉमनवेल्थ को ढा रहे हैं जिस पर अब कोई रोता तक नहीं।

यदि हम अधिक गंभीरता से सोचें कि कुछ लोग अंग्रेजी में ही क्यों लिखते हैं तो हम कहेंगे कि वे इसलिए लिखते हैं क्योंकि भारतीय प्रवासियों को अपने मारकेट के लिए इसी में लिखना उपयोगी लगता है। वे यूरोप अमेरिका में पले-बढ़े हैं। डॉलर-पौंड कमाने वाले ये लोग भी इतना हैं और जिस भाषा में भी सही उन्हें भइया लिखने का हक है। वह चाहे अंग्रेजी ही क्यों न हो। आखिर अंग्रेजी भी एक भाषा है जिसमें साम्राज्य की वर्चस्वकारी इच्छाएँ पगवान चढ़ी हैं। अब वे उतार पर और एडजस्ट करने पर उतारू हैं। ऐसे उतार वालों से क्या कहना।

इस प्रसंग में एजाज अहमद को याद किया जा सकता है जिन्होंने अपनी किताब 'इन थियरी' में तीसरी दुनिया के देशों के अंग्रेजी लेखकों के बारे में इस आशय के साथ लिखा है कि ये अंग्रेजी में लिखने वाले लेखक जिनमें सलमान रश्दी तक शामिल हैं, दरअसल साम्राज्यवादी शक्ति केंद्र से बंधे हैं। वे अपने समाजों को उनके लिए बनाते-बेचते हैं। हिदी में सीधे कहे तो कहेंगे कि वे साम्राज्य के दल्ले हैं। ऐसा कहना कुछ ज्यादाती लगता है। हमें लेखकों को सदेह का लाभ देना चाहिए। हमें कुछ देर इतना तो मानकर चलना चाहिए कि वे अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो भले यूरोप-अमेरिका में भारत को खोजने वाले के लिए लिखते हैं और इस तरह उत्तर-औपनिवेशिक विमर्श को विस्तृत करते हैं ताकि वह ग्लोबल के लिए खुल जाए और बोधगम्य हो जाए। हमारी समझ से तो जिस तरह बॉनीवुडवालों की फिल्में इन दिनों अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के प्रवासी भारतीय तथा वहाँ के अपने बाजार के लिए बनती हैं और उसके लिए स्वदेश प्रेम के वीर रस के साथ डॉलर-प्रेम का, पश्चिमवाद का निर्वाह करने वाला फारमूला बना चुकी है, वैसा ही फारमूला इन लेखकों ने भी

बना डाला है। वे डॉलर कमाएँ तो हिंदीवाला जलता है, जलाता नहीं है। जतान के लिए उसके पास डॉलर नहीं है। लेखन अगर डॉलर की ओर मुड़ गया है तो बुरा क्या है? अभी अंग्रेजी है। कुछ दिन बाद हिंदी का नवर भी आएगा। तब असल बाजार बनेगा। तब खुशवत भाई क्या करेंगे?

आज भी जब किसी अंग्रेज वहादुर को भारतीय समाज को जानना, शोध करना होता है तो वह मूल भाषा की ओर ही आता है। उसकी अंग्रेजी ज्यादा काम नहीं देती और हिंदी भी कमबख्त इतने तरह की हो रही है कि कथा जैसी सस्थाएँ कृष्णा सोवनी के 'जिदगीनामा' के अंग्रेजी अनुवादक की कठिनाई से नलाश कर पानी है। तो हे खुशवत भाई! आप हर तीन महीने पर हिंदीवाला को कम से कम एक लान मार दिया कीजिए। राम कसम इससे हिंदी में कुछ हरकत होती है। आपकी लान में बड़ा दम है।

● हिंदुस्तान, 20 अप्रैल, 2001

माना हम हिंदी पढ़ें खाएँगे क्या?

यदि सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा तो इक्कीसवीं सदी में हम हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा के रूप में विकसित होता देखेंगे और हिंदी के विद्यार्थी का एक नया सस्करण बनेगा। वह सिर्फ साहित्य या भाषा का परंपरागत अध्ययन नहीं करेगा बल्कि वह हिंदी भाषा को सूचनाशास्त्र के अनुपूरक रूप में और संस्कृति (या) को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ सकेगा। यहाँ वह अनुवाद को एक विकसित शास्त्र के रूप में पढ़ सकेगा। महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का प्रचारित साहित्य यह सूचना देता है कि वह हिंदी को एक नए 'शास्त्र' (अनुशासन) के रूप में पढ़ाएगा जहाँ हिंदी सिर्फ 'साहित्य' या भाषा विज्ञान मात्र नहीं होगी बल्कि सूचना शास्त्र और कंप्यूटर साफ्टवेयर की भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी और उस दिशा के विविध प्रयोगों, उपयोगों के लिए तैयार की जाएगी।

हिंदी के ऐसे अनूठे अध्ययन की परिकल्पना से चौकने वाले इस सूचना से और ज्यादा चौकेंगे कि हिंदी विश्वविद्यालय में संस्कृति (या) भी उच्चतर अध्ययन का विषय होगी और हिंदी के उच्चतर व्यावहारिक व्यावसायिक रूप तथा अनुवाद, अंतर्भाषाई आदान-प्रदान भी अध्ययन के विषय होंगे। विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हिंदी के प्रख्यात कवि, समीक्षक और संस्कृतिकर्मी अशोक वाजपेयी ने अपनी प्रश्नावलियों और कार्यशालाओं से स्पष्ट कर दिया है कि यह अन्य विश्वविद्यालयों की तरह ही 'एक और' विश्वविद्यालय नहीं होगा बल्कि ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसमें हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा के रूप में, एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में, (सिर्फ माध्यम रूप में नहीं) पढ़ाया जाएगा। इन दिनों इसके पाठ्यक्रमों के निर्धारण के लिए देशभर में कार्यशालाएँ चल रही हैं जिनमें संस्कृतिकर्मी, भाषाविद, पत्रकार, साहित्यकार, समाजशास्त्री भाग ले रहे हैं।

इसीलिए यह विश्वविद्यालय एकविनम्र प्रश्नावली से आरंभ होता है जो हिंदी साहित्य के अध्ययन-अध्यापन की वर्तमान दशा और समस्याओं पर उँगली रखकर आगे बढ़ती है। आधुनिक हिंदी का उच्चतर पाठ्यक्रम लगभग एक शताब्दी पूर्व सोचा गया था बाद में ढोँचा वही 'महत्वपूर्ण प्रश्नों' और 'महत्वपूर्ण उत्तरों' वाला ही रहा

हे। बहुत दिनों तक हिंदी विश्वविद्यालयों के उच्चतर पाठ्यक्रम सिर्फ छायावाद तक आधुनिक थे। सातवे-आठवें दशक में ही वे 'नई कविताएँ' इत्यादि तक आगे और जोधपुर, जे.एन.यू. के पाठ्यक्रमों में नामवरसिंह द्वारा 'अपडेटिंग' हुईं सो हुईं लेकिन बुनियादी ढाँचा फिर भी नहीं टूटा। साठ-सत्तर साल में ठोसीकृत पाठ्यक्रम अभी तक कितने जड़ और अपरिवर्तनीय हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में संरचनावाद, उत्तर-संरचनावाद इत्यादि विमर्श के नए तरीकें काफी पहले पाठ्यक्रमों में शामिल किए गए लेकिन हिंदी में इसका दूर-दूर पता नहीं।

साठ-सत्तर साल में ठोसीकृत हुए मूल 'टेक्स्ट' और परीक्षा प्रश्नपत्र, मूल्यांकन पद्धति और इनसे सबद्ध शिक्षा पद्धति 'हिंदी' के विद्यार्थी को 'हिंदी साहित्य' का विद्यार्थी बनाते हैं जिसे इन दिनों चैंपियन गाइडों वाले पढ़ाते हैं। श्यामसुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल की विरासत न बदली तो अंततः कुजियो के बाजार में गिर गई। विभाग कुजिया ब्रह्मवाले हो गए और शोधकार्य दस किताबों की नकल कर 'एकादशी' बनाने के मझमग पर चले। एक भाषा का अनुशासन किया गया और कुछ ऐसा अनुशासन किया गया कि भाषा अन्य समाजविज्ञानों, समाजशास्त्रों एवं विज्ञानों की उपलब्धियों के प्रति निराला उदासीन और गैर-संवेदनशील हो उठी। आधुनिकता की आँच उसके बांध का गहराट से नहीं छू पाई। उसे पढ़कर निकले ऐसे लोग बहुत कम दिखते हैं जिन्होंने हिंदी समाज का बदलने में कोई सार्थक भूमिका निभाई। हिंदी में एम.ए. के नाम पर जिस 'साहित्य का एम.ए.' बनाया गया उसमें ज्ञानोदय की इतनी-मृत गुजाइश ही रही कि वह 'पाश्चात्य साहित्यशास्त्र' के नाम पर दम प्रश्न गट ले और भारतीय काव्यशास्त्र के प्रसंगों से उनकी पूछे जाने पर तुलना करना हुआ अंततः भारतीय काव्यशास्त्र की जै बोल दे। पाठ्यक्रम में यह 'ओरियंटलिज्म' जिस का तत्त चला आया और आज भी है। नतीजा यह कि हिंदी का विद्यार्थी किसी भी नए ज्ञान का बैरी और इस तरह तमाम अच्छे साहित्य का भी बैरी बन गया। हिंदी विभाग स्वयं को पोषित करने वाले ऐसे 'इम्यून' विभाग बन गए जो न बदलते, न बदलने देते हैं।

उपलब्ध हिंदी का विद्यार्थी ऐसे ही साहित्य का विद्यार्थी होता है। अधिक तेजस्वी, अधिक विद्रोही हुआ तो दंडित होता हुआ मारा जाता है, भाग्यशाली हुआ तो कहीं बच निकलता है। न वह भाषा लिख पाता है, न भाषा में कुछ कह पाता है। भाषा के नए प्रयोगों, उपयोगों को वह नहीं जानता। एम.ए. करके, किसी तरह पी-एच.डी. करके या करते हुए वह सिर्फ एक ही क्षेत्र में नौकरी तलाश करने का अभिशप्त रहता है। यह है क्षेत्र साहित्य के शिक्षण का क्षेत्र। वही आत्मठोसीकृत विभागों की एकमात्र दीक्षा। और समस्या शुरू हो जाती है। हमारे विश्वविद्यालय हिंदी के नाम पर 'साहित्य' के इतने सामान्य विद्यार्थी अनंत संख्या में पैदा करते हैं कि उन्हें खपाने के लिए कोई चले तो वर्ल्ड बैंक भी बिक जाए और खपा भी ले तो वही फिर विभागों के साहित्य शिक्षण का ठोसीकरण जिसका किसी किस्म के नए उत्पादक श्रम से

कोड सबध नहीं बैठता। हिंदी के एमए ट्यूशनमार्केट में से बाहर रहते हैं, अन्य श्रम के योग्य नहीं रह जाते। सिर्फ एक भाषा की सीमित जानकारी और उस पर मूर्खतापूर्ण गर्व उन्हें अच्छा अनुवाद कार्य करने योग्य भी नहीं छोड़ता। दिमाग से पिछड़ा, दिल से रीतिकालीन और व्यवहार में भक्तिकालीन होता हुआ वह राजनीति में वीर गाथाकालीन होता है। सिर्फ आधुनिक-सुसंगत आधुनिक तक नहीं हो पाता। सूचनाशास्त्र, कंप्यूटर के लिए हिंदी को तैयार करना, इस विचार भर से हिंदीवाले को जूझी जाती है। उसे चाहिए हिंदी का गौर समानुपाती गर्व, हिंदी दिवस, सरकारी रियायतें, और सिर्फ बड़ी भाषा होने का दर्प। बड़ी भाषा का अर्जन और नए कामों के लिए उसकी तैयारी करना यह उसके एजेंडे में तो क्या सपने में कभी नहीं आता। हिंदी के हास्य कवि गोपाल प्रसाद व्यास की एक पुरानी कविता 'मैं हिंदी का अध्यापक हूँ' इस संदर्भ में पठनीय है। उसे जगत् गति व्यापती ही नहीं।

यदि तमाम विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों के वार्षिक अवदान का आकलन किया जाए तो कुछ डरावने नथ्य सामने आ सकते हैं। जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है वहाँ हिंदी विभाग बड़े विभाग है। अकलें दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के पाँच सौ से ज्यादा अध्यापक हैं और उत्तर-मध्य भारत कॉलेज-कॉलेज चले जाइए तो यह तादाद हजार तक भी पहुँच सकती है। वे अहर्निश शादी का इनजार करती लडकियों, बेहतर कोर्सों में न जा पाने वाले छात्रों को एम.ए. कराते रहते हैं। लाखों छात्र धीरे-धीरे एक अनुपयोगी, फिर से उपयोग में न आने वाली 'हिंदी' के यानी हिंदी साहित्य के एम. ए. हो रहते हैं, भाषा और उत्पादक श्रम के सबध वे नहीं जान पाने। नए रोजगारों में वे नहीं जा पाते। चारों तरफ से हारे, व्यर्थ हुए वे एक झूठे अहंकार को लिए अतीत जीवी फासिज्म का और मर्दवाद का जाप करते हैं। नवजागरण के नए दौर की जगह वे निराशा में गाने लगाते हैं और जगत् भर को अपनी असफलताओं का दोष मानते हैं। करोड़ों रुपये खर्च करने वाले विभाग जो पढ़ाते हैं, वह पलटकर एक पैसा भी नहीं उत्पादित कर पाता। महात्मा गान्धी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय यदि 'एक और' विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है तो कहना होगा कि उसने हिंदी अध्ययन-अध्यापन की व्यर्थता को जान लिया है। हिंदी से जातीय किस्म की घृणा करने वाले कुछ भी कहे, यह अब सब जानते-मानते हैं कि हिंदी विश्व की तीसरे नंबर पर आने वाली सबसे बड़ी भाषा है और किसी नवजागरण कार्यक्रम के सुचारु रूप से पूरा होने से इनकार न करते हुए, मुक्त बाजार की स्पर्धात्मक शक्तियों के लिए वह एक ऐसी भाषा के रूप में उपलब्ध रही है जहाँ बड़ा उपभोक्ता बाजार है जो एक मानी में यूरोप के समस्त बाजार के बराबर है। इलेक्ट्रानिक क्रांति, सूचना संचार क्रांति और प्रिंट मीडिया के तेज विकास ने हिंदी को 'विनिमय' की एक अनिवार्य भाषा बना दिया है। वह अपनी कथित 'शुद्धता' और संकीर्णता खो रही है। सूचना शास्त्रों, इन्फार्मेटिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हिंदी की माँग पैदा हो रही है। अच्छे अनुवादक,

अच्छे कापीराइटर, अच्छे पटकथा लेखकों की मांग बढ़ रही है। स्पष्ट ही हिंदी भाषा के नए उपयोगों की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। इन क्षेत्रों के लिए हिंदी का नया अनुशासन, नया अध्ययन और उसमें दक्ष नया विद्यार्थी चाहिए जिसका दिमाग भूमंडलीय हो, जो आधुनिकता-उत्तर आधुनिकता, स्त्रीत्ववाद, सरचनावाद और तमाम तरह के 'ज्ञान' के लिए खुला हो और जो अपनी भाषा और उसके अनंत उपयोगों को न केवल समझ सके बल्कि बढ़ा सके। इतना खुला होकर ही वह परंपरागत ज्ञान को भी नई दिशा दे सकेगा। इस अर्थ में नए हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रश्नावली में हिंदी के पठन-पाठन के प्रति प्रश्नवाची दृष्टि उसे चुनौती पूर्ण बनाती है।

यह हिंदी पाठ्यक्रम के एक और पुनर्संस्करण की आवश्यकता देती हुई हिंदी को मतिमंदता की भाषा नहीं मानकर उसे उच्चतर ज्ञान की भाषा बनाना चाहती है। समाजशास्त्रो, तकनीक, सूचनाशास्त्र, कंप्यूटर प्रणालियों, इंटरनेटों के लिए भाषा का और उसके विद्यार्थी को तैयार करना भाषा को मूलतः नए 'बलीकरण' और व्यवसाय के लिए तैयार करना है। वही भाषा ज्ञान सक्षम है जो भाषा सामाजिक बलीकरण की भाषा भी है और वही भाषा सामाजिक बलीकरण करती है जो व्यवसाय को बढ़ाने में साक्षात् काम आती है। अंग्रेजी का नया बलीकरण उसके तकनीकोन्मुख और फलस्वरूप सक्षम होने से भी जुड़ा है। विश्व की सभी विकसित भाषाओं ने नए जनसंचारों, सूचनाशास्त्रों, कंप्यूटरों के लिए अपनी भाषाओं को तैयार किया है। हिंदी में कुछ नए सॉफ्टवेयर सुनने में आए हैं। हिंदी का यह विश्वविद्यालय इस क्षेत्र के प्रति सतर्क है, यह अच्छी बात है और इससे अन्य विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग सबक लेंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

पिछले दिनों हिंदी विद्यार्थी में अध्यापक बनने के अलावा पत्रकार बनने की इच्छा भी देखी गई है। विश्वविद्यालयों के भीतर पत्रकारिता पाठ्यक्रम भी बढ़ रहे हैं लेकिन वे बेहद अपर्याप्त, पिछड़े और अक्षम पाठ्यक्रम हैं जो प्रिंट मीडिया के गढ़ प्रिंट तक आते हैं। कंप्यूटर प्रणालियों और पत्रकारिता के बदलते संघर्ष वहाँ अध्ययन के विषय नहीं बनते। यदि यह नया विश्वविद्यालय हिंदी में 'जनसंचार' के उच्चतर अध्ययन की भी व्यवस्था करे तो वह हिंदी भाषा के बलीकरण और ज्ञान के नए क्षेत्रों के प्रति उसे तैयार करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

संतोष की बात यह है कि नए विश्वविद्यालय की प्रश्नावलियाँ बेहद खुली और व्यापक हैं। जिन दिनों जमे-जमाए सस्थान गिर रहे हों उन दिनों ऐसा उद्यम बेहद उत्तेजक उद्यम हो सकता है और इस तरह की चिंताएँ स्वयं कुलपति ने प्रकट भी की हैं और यही से चुनौती भी उभरती है।

● जनसत्ता, 8 अगस्त, 2001

ग्लोबल हिंदी का स्टारडस्ट युग

साहित्य अब नित्य समाचार बनने लगा है। साहित्यिक-सांस्कृतिक गोष्ठियों की खबर अब दैनिकों में दैनिक भाव से छपने लगी है। उन्हें पढ़कर लोग साहित्यकार भी बनने लगे हैं। साहित्य के सत्संगी होने लगे हैं। अनेक युवा फ्रीलांसर साहित्यिक रिपोर्ट लिखने का काम करने लगे हैं। कई जगह सांस्कृतिक प्रतिनिधि समाचार लिखने लगे हैं। बात दैनिक पत्रों तक ही सीमित नहीं रही। अब माही-तिमाही-छमाही निकलने वाली छोटी पत्रिकाओं तक में साहित्यिक समाचार छपा करते हैं। कई जगह लिखने वाले अपने मित्रों और शत्रुओं के प्रति यथा-योग्य करते नजर आते हैं। कई जगह 'पोल पत्रकारिता' भी होने लगी है। कई जगह साहित्यिक पीत-पत्रकारिता भी नजर आ जाती है। कभी-कभी लगता है कि जिसकी पोल खोली जा रही है वह साहित्यकार स्वयं अरसे से तरस रहा था कि कोई आए और उसकी पोल खोले। साहित्य इस तरह से मनोरंजक सूचना बन रहा है। वह 'गॉसिप' का गौरव पाने लगा है।

गॉसिप या गप्प के युग में आने का अर्थ है कि साहित्यिक विरादरी में एक वर्ग ऐसा भी बन चला है जो साहित्य की 'अडरवेली' या कहें अंतःपुर के किस्सा को आनंदकारी मानता है। साहित्यकार कुछ वयस्क बन चला है। साहित्यकार का 'ग्लैमर' बन चला है। ग्लैमर ऐसा शब्द है जिसे हिंदी का शब्द 'आभामंडल' पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता। आभा 'ईश्वरीय' मामला लगता है जबकि ग्लैमर उत्तर-आधुनिक गाईड वो मार्क तमाशगई-मजमाई-प्रदर्शनाई है। साहित्य का इस कदर गॉसिप-ग्लैमर में आना साहित्य पर 'स्टारडस्ट' का असर कहा जा सकता है। लगातार सूचना में रहकर साहित्यकार स्वयं को स्टार मानने लगे हैं। कई तो सितारों की तरह ही व्यवहार करने लगे हैं। अपने फोटो आदि की फिकर करने लगे हैं। अगले दिन की खबरों में अपने ज्यादा न होने पर नाराज होने लगे हैं। मपादकों और साहित्यिक रिपोर्टरों को पटाने-दबाने लगे हैं। साहित्यिक रिपोर्टर की एक अभिमानी और अतिरिक्त भाव खाने वाली विरादरी बन चली है। कई को लगता है कि वे साहित्यकार बनाते-विगाड़ते हैं। अब साहित्यकारों को अपना नाम रोजाना कहीं न कहीं पढ़ने की बीमारी हो गई है। जिस दिन उनकी खबर नहीं होती दिन सूना-सूना बीतता

है। कह ही देते हैं कि यार कुछ करो हमे बुलाओ न। फिल्मी सितारों के स्टारडम से हिंदी वाले अभी कई माने में कम हैं। उनका ग्लैमर अभी पचास-पाँच सौ नक का है कगोड़ों का नहीं है। यह डाह करने की बात है।

साहित्य के उत्तर-आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में साहित्य का इस तरह गोप्टी या सेमिनार से आगे गॉसिप-ग्लैमर केंद्रित बनना साहित्यिक क्रियाकर्म का स्वभाविक विकास है। सूचना समाज में हर कार्य सूचना बनकर ही प्रसार पाता है, यह अरमें से हो रहा है। अब यह फैल गया है, शहर-दर शहर। अब साहित्यिक गोप्टियों की बहार है। इसे 'ज्यो-पॉलिटिक्स' यानी 'भू-राजनीति' की तर्ज पर 'भू-साहित्य' कहा जा सकता है। साहित्य का भूगोल मीडिया ने तेजी से बदला है। हम कह सकते हैं कि यह दौर साहित्य के पण्य बनने का दौर है। यह अलग दात है कि हिंदी में कोई लेखक 'रोलिंग' जैसा नहीं और कोई 'हैरी पॉटर' नहीं है जो करोड़ों में विक्र-विकायें। जैसा बाजार है वैसा साहित्यकार है। जैसा संचार है वैसा साहित्य है। इसमें बुरा क्या है?

यह साहित्य सस्कृति का समाचार में रिड्यूस होने का दौर है। साहित्यकार मीडिया को लाख कोसे मीडिया ने साहित्य को अपनी खबर बनाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले तक रेडियो साहित्य समाचार दिया ही करता था। टीवी पर पत्रिका आया करती थी और अब भी आती है। एक अन्य पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में एक समीक्षक प्राय रेडियो वार्ता शैली की नितात सतही समीक्षावार्ता करते रहने हैं।

अब तो कई अखबारों में सप्ताह में एक दिन पूरे पेज की समीक्षाएँ उपलब्ध होने लगी हैं जो साहित्यिक पुस्तकों और सूचनाओं का प्रसार करती हैं। यह हिंदी साहित्य के अभूतपूर्व प्रसार का दौर है। पहली बार अखबार ने पुस्तक उद्योग का इस व्यापक अर्थ में अपना विषय बनाया है कि प्रकाशित होत ही हिंदी में पुस्तक की समीक्षा और सूचना उपलब्ध होने लगी है। समीक्षा का 'पेज' बनाना, संपादन करने वालों से पूछिए। समीक्षक कम पड़ने लगे हैं। यह हिंदी में एक नई बात है। हिंदी वालों को ऐसे अखबारों का ऋणी होना चाहिए और मीडिया और साहित्य के इस नए अंतर्संबंध को समझना चाहिए। यदि एक अखबार की पाठक संख्या दस लाख मान ले तो उसमें समीक्षित कृति की सूचना दस लाख तक जाती हुई मानी जा सकती है। यह एक नया पाठक वर्ग बनाती है जिसका लाभ हिंदी साहित्य को मिलना है। किताबों की खबर उसका बाजार बनाती है। उसका होना जरूरी है। इस बनाने में साहित्य के खबर बनने से लेकर उससे पैदा होने वाले ग्लैमर आदि उत्तका योगदान है। मीडिया ने साहित्य का ही नहीं साहित्यकार का चौखटा भी बदल दिया है। अब हर कोई अपनी जवानी को फोटो ही छपवाता है। हँसते हुए छपवाना है। खबर चैनलों और प्रिंट फोटोग्राफरों का महत्व भी बढ़ा है। मीडिया के इस सम्पर्क ने साहित्य जगत् की मुक्तिबोधिय ग्रंथि को निकाल फेंका है। आपका न छपना आपकी

महानता का परिचायक नहीं, अयोग्यता का परिचायक जरूर हो सकता है लिख और छप। छप और खबर बन। मूत्र चालू है। गोष्ठीवाजी ने साहित्य की नाटकीय दीनता और सकोच को हटाकर एक-दूसरे से कुश्ती मारने का भाव बढा दिया है। साहित्य में भी जो जीता वही सिकन्दर है। इसलिए तत्त्व की बात कम वाक्पटुता और कटूक्ति वढ गई है। बुरा क्या है?

पढ-वीस साल पहले ऐसा न था। बड़ी मुश्किल से किसी गोष्ठी की रिपोर्ट कहीं छपा करती थी। अब तो आए दिन दो-तीन कॉलमों की रपटें छपती रहती हैं। ताज-टटकें शिशु लेखक की गोष्ठी की रिपोर्ट मय फोटो छप जाया करती हैं। साहित्य अब अखबार के लिए उतनी ही महत्त्वपूर्ण खबर बनने लगा है जितनी कि महत्त्वपूर्ण खबर किसी मझोले दर्जे के राजनेता की सभा की होती है। नतीजा कि मीडिया का शहर दिल्ली गोष्ठियों का सेमिनारों का भी शहर हो चला है। आए दिन लोकार्पण होने लगे हैं। लोकार्पण यानी मीडियार्पण। जब फीता कटता है तो फोटोग्राफर कहता है—‘एक बार फिर’ तो ज्ञानी-गुमानी साहित्यकार रिटेक देते हैं। न देंगे तो मीडियार्पण कैसे होगा? मीडियार्पण को हिंदी में लोकार्पण कहा करते हैं। बिहार वाला भी दिल्ली में आकर गोता मारता है। उसे मालूम है कि दिल्ली फतह तो मीडिया फतह तो साहित्य फतह।

मीडियार्पण की पक्की जगहें वन चली हैं। दिल्ली में कोई एक दर्जन अच्छे यानी ए सो वाले सेमिनार कक्ष हैं जिनकी बुकिंग हमेशा रहती है। बाकी इलाके-इलाकों अनेक सभास्थल हैं, कॉलेज हैं, स्कूलों के सभा स्थल हैं। सब में कुछ न कुछ होता रहता है। अच्छी जगहों का रेट हाई है। आपको सस्ती, उम्दा, टिकाऊ सेमिनार करनी है। तो आई.टी.ओ. स्थित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भवन में आ जाइए। आपको अनिल मिश्रा जी कृतकृत्य होकर जगह देंगे और चाय भी पिला देंगे। साहित्य सेवा भाव उमड़ा तो वे फीस माफ कर सकते हैं। पैसा खर्च करने पर ही आमदा हैं तो त्रिवेणी जाइए। मंडी हाउस का ग्लैमर लीजिए और गोष्ठी जमाइए। अगर राजनीतिक पडआ है तो कंस्टीट्यूशन क्लब आइए वहाँ तीन-चार हॉल में से कोई भी लीजिए और साहित्य जमाइए। अगर थोड़ा फाइव स्टार बौद्धिक करना चाहते हैं तो पॉश साउथ दिल्ली में आ जाइए। लोदी गार्डन के पास इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। यहाँ आप किसी सदस्य आदि की सिफारिश पर एक नही चार-पाँच हॉलों में कोई एक चुन सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा काश अपनी गाड़ी होती और अच्छी अग्रेजी आती। बिना गाड़ी आप यहाँ साहित्य के उचक्के लग सकते हैं। यह छोटे एयरपोर्ट और किसी पॉच सितारा होटल के बीच की जगह लगती है। इधर आया, उधर खाया बोला और फुर्र हुए। दम हो तो बार में बार-बार आइए, दारू पीजिए-पिलाइए-नहाइए और साहित्य के ग्लोबल में रमिये। थमिये। सेटर भी अब घिस गया है। आपके लिए इंडिया हेवीटैट सेंटर ठीक है। बड़े बुद्धिजीवियों का सहेट

स्थल। यहाँ भी आप सेमिनार कर सकते हैं। यहाँ जो होता है वह अपने आप में एक खबर होता है। मीडिया ने साहित्य को उबार लिया है। खबर बना दिया है; बाजार बना दिया है। अब हर साहित्यकार छोटा-मोटा हीरो है और हर पत्रिका शोमा डे की स्टारडस्ट। हर चीज एक चटपटी गॉसिप है।

इस उत्तर-आधुनिक तमाशे में बुरा क्या है?

- राष्ट्रीय सहारा, 2 दिसंबर, 2001

13 मेरा 7 रहे

सूचना-तकनीक और सूचना संचार को लेकर हिंदी समाज में हलचलें बढ़ चली हैं। यह अच्छा है। इन्हें हम विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों के कार्यक्रमों में देख सकते हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के पुनश्चर्या कार्यक्रमों में हम सूचना-तकनीक और जनसंचार माध्यमों के प्रति जिज्ञासु अध्यापकों की टोलियों को देख सकते हैं। जहाँ-जहाँ पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों को लेकर कोर्स शुरू हुए हैं वहाँ तो भापाई पत्रकारिता की और सूचना-संचार माध्यमों के बारे में जानकारी लेने वाले जिज्ञासुओं की भीड़ देखी जा सकती है, जहाँ जनसंचार अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाते हैं, वहाँ हिंदी भाषा और जनसंचार के संघर्ष की समस्याएँ सामने आती हैं। जहाँ हिंदी में जनसंचार और पत्रकारिता पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ तो हिंदी भाषा और माध्यमों से उसके वन-बिगड़ रहे संघर्ष के बारे में चिन्ताओं ने एक मनोव्याधि का ही रूप ले लिया है।

हिंदी समाज में सूचना तकनीक के पंच खुलने लगे हैं। इसके दबाव है और इसकी उत्तेजना है। यह नया हिंदी वातावरण है, जिसमें सूचना तकनीक, उससे जुड़े जन संचार और माध्यमों ने बनाना शुरू किया है। माध्यम अब हिंदी समाज के स्वतंत्र संघर्ष के विषय बन रहे हैं। चयन बन रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित पुनश्चर्या कार्यक्रम में यह बात अचानक देखने को मिली। वे हिंदी-नगरों से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक से आए थे। सूचना तकनीक और उसके विविध रूपों एवं प्रयोगों में आती अंग्रेजी के शब्दों और पदों को देखकर इन अध्यापकों को लगने लगा कि अंग्रेजी के बिना अब काम नहीं चल सकता। इस बात से वे परेशान दिखे कि क्या अंग्रेजी के आगे हिंदी इतनी हीन भाषा है कि सूचना-तकनीक के क्षेत्र में वह अंग्रेजी पर निर्भर रहे? वे हिंदी के प्रति अचानक एक हीन भावना से भरे लगे। बाद में एक अध्यापक ने माना कि अब तक हम हीन भावना से भरे हुए थे कि सूचना आदि का खेल सिर्फ अंग्रेजी का है। जब बताया गया कि हिंदी ही
सी के आधार पर आज विश्व की तीसरे नंबर की विश्व भाषा बन चली है आ

वडोज़ एक्सपी लाने को प्रेरित किया है जिसकी सहायता से हिंदी, बंगला, तमिल आदि भाषाओं में उनकी लिपियों के साथ कंप्यूटर से काम लिया जा सकता है तो अचानक पाया कि उनकी हीन भावना खत्म हो गई। वे जो कुछ क्षण पहले तक तकनीक कंप्यूटर को आफत मान रहे थे उसे एक चुनौती और अवसर मानने लगे। उन्हें यह जान अच्छा लगा कि वे कंप्यूटर को हिंदी में चला सकेंगे। वे 'ई-मेल' भेज सकेंगे। वे 'हिंदी नेट' पर आकर विश्व नागरिक बन सकते हैं।

जब उन्हें बताया गया कि हिंदी को विश्व भाषा बनाने में टीवी चैनलों, फिल्मों और उससे जुड़े ग्लोबलाइजेशन की बड़ी भूमिका है तो कुछ-कुछ आश्चर्य हुआ। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ऑकडे बताते हैं कि हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों में लगातार वदोत्तरी हो रही है तो वे प्रसन्न हुए।

मीडिया और उसकी तकनीक हिंदी की दोस्त भी हो सकती है—इस एक सदृश से हिंदीभाषी उन लोगों के मन में बैठे छोटे-छोटे 'तालिबानी भय' निकल भागें। सूचना-तकनीक भाषा के अनेक प्रयोगों को बनाने-बढ़ाने में मददगार हो सकती है इस जानकर वे सशक्त अनुभव करने लगे। जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये हिंदी शुद्ध संस्कृति-संवर्धित हिंदी की जगह 'संकर-हिंदी' होगी, जिसमें काफी मिक्सिंग होगी तो वे किंचित भी विस्मित न हुए। अंग्रेजी को लेकर उनके मन में वैसा दुर्भाव नहीं था जैसा कि सत्तर के दशक में देखने को मिलता था।

यदि आप सूचना-तकनीक और मीडिया को दोस्त मानने की जगह दुश्मन मानें और उसे उसी तरह बताएँगे तो हिंदी में अपने ढंग के तालिबानीकरण की संभावना बढ़ेगी ही। सूचना-तकनीक मूलतः तकनीक है। हर तकनीक की तरह वह अभिशाप की तरह भी ली जा सकती है और वरदान भी बनाई जा सकती है।

मनुष्य के विकास-क्रम में कलम, स्याही, कागज अपने समय की क्रांतिकारी तकनीक रहे। जब आधुनिक प्रिंट आया तो जनसंचार का कार्याकल्प ही हो गया। समाज बदल गए, भाषाएँ बदल गईं। जो नहीं बदली, मारी गई। कोने में पड़ी रह गई। यह तकनीक का ही करिश्मा है कि आज हिंदी के अखबार और चैनल अधिक स्पर्धात्मक हैं। सूचना संचार जिस तेजी से अंग्रेजी में है अब हिंदी में भी हो सकता है। जाहिर है कि इस प्रक्रिया में हिंदी जड़ तो नहीं बनी रहेगी। शुद्ध साहित्यिक भाषा तो वह नहीं ही रह सकेगी। जनता के बीच वह बदलेगी, मैली-कुचैली बनेगी। जिसे शुद्ध चाहिए वह उसे शुद्ध कर ले। तकनीक उसमें भी मदद करेगी। हिंदी का लेकर उलझन का एक छोटा-सा नमूना किरोडीमल कॉलेज की साहित्य सभा में पत्रकारिता संबंधी वातचीत में देखने को मिला। जब विद्यार्थियों को बताया गया कि हिंदी विश्व भाषा है और ऐसा उसे टीवी, सूचना तकनीक के अन्य माध्यमों ने बनाया है फिल्मों ने बनाया है, तो वे आश्चर्य हुए। जब उन्हें मालूम हुआ कि हिंदी भाषा पिछले तीन दशकों में अड़तालीस बोलियों को पचा कर आगे बढ़ी है तो वे प्रसन्न

हुए। एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर पत्रकारिता करने के लिए क्या अंग्रेजी आना जरूरी है। वह परेशान था। जब उसे बताया गया कि उसकी चिता वेकार है तो वह आश्वस्त हुआ। एक खूबसूरत-सी दिखने वाली लड़की ने पूछा कि समाचार वाचन के लिए उसे क्या जर्हता लानी चाहिए तो लगा कि द्विभाषियों की नई पीढ़ी अपनी कुछ ही पुरानी पीढ़ी से बहुत अलग ढंग से सोचने लगी है। वहाँ हिंदी भाषा के खोजने, खराब हो जाने के खतरे नहीं हैं, बल्कि हिंदी के जरिए रोजगार तलाशने की चिताएँ हैं। पुरानी पीढ़ी अभी तक हिंदी के शुद्ध-अशुद्ध भाव पर चिन्ता करती है जबकि नयी पीढ़ी उसके शुद्ध-अशुद्ध होने की जगह उसे तकनीक दोस्त भाषा मानती है। अब अंग्रेजी का जिक्र आने ही 'अंध हिंदीवाद' फूटकार नहीं करता। हिंदी की नई युवा पीढ़ी अपनी हिंदी और अंग्रेजी में सहअस्तित्व मानकर चलती है। यह सूचना तकनीक और मीडिया के वातावरण का असर है कि सत्तर के दशक में अंग्रेजी हिंदी के लिए जैसी चुनौती दिखती थी आज नहीं दिखती है।

जब जी टीवी कहता है कि 'यह कार्यक्रम देखिए भारत में सुबह नौ बजे' और 'यू.ए.ई. में दोपहर के दो बजे' तो वह हिंदी को ग्लोबल बना रहा होता है। जब सी.एन.एन. के सतीश बिद्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि अफगानिस्तान के युद्ध को लगातार पचास दिन तक रिपोर्ट करने के दौरान उनकी सबसे बड़ी मददगार हिंदी फिल्में रहीं तो सुखद आश्चर्य होता है। धर्मेन्द्र जिसे वे अपने उच्चारण में 'दरबदर' बोलते हैं, उनका 'माचो' हीरो है और हेमामालिनी जिसे वे मामा मालिनी पुकारते हैं, सबसे बड़ी नायिका है। मीडिया और हिंदी के फैलाव के सवध को ऐसे अनेक उदाहरणों से बताया जा सकता है। धर्मेन्द्र जब काबुल जाएगा तो 'दरबदर' तो होगा ही। ऐसे ही भाषा बदलती है। हर मीडिया अपनी हिंदी बनाता है। प्रिंट की हिंदी अलग होगी। रेडियो को अलग होगा। फिल्म को अलग और टोयो को अलग।

आपके मोबाइल पर 'शॉर्ट मेसेज सर्विस' या 'एस.एम.एस हिंदी' अभी बनी नहीं। बनेगी तो कैसी होगी? इसकी कल्पना ही की जा सकती है। स्कूटरो, ट्रको, बसों ने अपनी 'हिंदी शॉर्ट मेसेज सर्विस' बना ली है। इन हिंदी के गुरु स्कूटर-ट्रक-बस-ड्राइवर हैं।

एक स्कूटर के पीछे लिखा था—'13 मेरा 7 रहे' यानी 'तेरा मेरा साथ रहे'। एक जगह लिखा दिखा—'हम 7-7 है', यानी हम साथ-साथ है।

हिंदी अंग्रेजी की तरह तार की भाषा नहीं बन सकी है। तकनीक बनाएगी। लंबी दूरियों के लिए छोटे संदेश की तकनीक बनाएगी तो वह फिर बनेगी। उसमें नए खेल होंगे। जरा सोचिए कि आने वाले दिनों में 'हिंदी चैट रूम' की हिंदी कैसी होगी? अभी वह रोमन में होती है। नागरी में होगी, तो क्या होगी? संचार की सघनता और तीव्रता के बिना भाषा में यह बदलाव नहीं आ सकता। तकनीक का दबाव भाषा के रूप और चलन में बदलाव लाता है।

‘प्रेमचंद ने गोदान लिखा’ वाक्य हिंदी की ‘शार्ट मसेज सर्विस’ में ‘प्रेम गो
लि’ भी हो सकता है। ‘घर कहाँ जा रहे हो’ यहाँ आकर ‘वा का जा?’ भी हो
सकता है। ‘मेरी माताजी बीमार हैं’, शायद ‘भौ बीभा’ हो सकता है, जिसमें बी
अक्षर अंग्रेजी/रोमन का हो सकता है।

यह नई हिंदी होगी। यह उसकी नई क्षमता होगी। अनेक तरह की हदियों
के साथ यह भी रहे तो क्या हिंदी का सतीत्व डिंग जाएगा?

● राष्ट्रीय सहारा, 9 दिसंबर, 2001

हिंदी का एक ब्रांड

समकालीन हिंदी साहित्य में एक ही 'सुपर ब्रांड' है। नाम है 'नामवर सिंह'। उम्र पचहत्तर साल। यह कच्चा माल पूरब से आया है। बनारस में पके, सागर में तैरे, जोधपुर में जुद्ध किया और अब दिल्ली से हिंदी साहित्य की सत्ता को चलाया करते हैं। कल तक खादी का कुर्ता-धोती थी। इन दिनों फैबइंडिया तक आए हैं। साहित्य के इस सुपर ब्रांड के चलने से साहित्य चलता है, बैठने से बैठ जाता है। वे जिसके सिर पर हाथ धर देते हैं उसके भाव बढ़ जाते हैं। उसकी बिक्री अच्छी हो जाती है। हिंदी के विराट बाजार को बनाने-फैलाने में वे अपनी भूमिका भले न मानें लेकिन अगर पिछले चार-पाँच दशकों से वे हिंदी समाज के बीच हिंदी साहित्य को नहीं बेचते तो यह विराट इनाम, गोष्ठी, लोकार्पण और पुस्तक प्रकाशन बाजार कहाँ होता? उनके होने से गोष्ठियाँ सफल हो जाती हैं, कमेंटियाँ बुरे-भले फैसले ले लेती हैं और पुस्तक प्रकाशक उनके मुखारविन्द से अपनी किताबों के लिए रिकमंडेशन चाहते हैं। वे चला दें तो खोटे सिक्के भी टाँड लगाते हैं। वे कह दें तो अनाम अज्ञात बालक इतिहास का महाकवि हो जाता है। 'राई को पर्वत कर पवत राई माँहि'। वे हरेक के लिए किसी न किसी परम्परा को खोज निकालते हैं और उनमें उस मूरख को आराम से दो तीन घंटे बिठाकर, अगली गोष्ठी में किसी और को उसी जगह विराजमान कर तीसरी गोष्ठी के लिए हवा का टिकट कटा और एक पोलीथीन में चार जोड़ा बनारसी ढवाकर उड़ जाते हैं। वे अपने कुर्ते की जेब को नेताओं की जेब की तरह कभी कपट नहीं देते, उसे मैला नहीं होने देते। आदत से घोर कजूस। एकदम पुरबिया अग। वे साहित्य में किसी राजनेता की तरह ही अतिव्यस्त रहते हैं। साहित्य को राजनीति के साथ इस कदर फेंटकर चलते हैं कि 'कव साहित्य हुआ, कव राजनीति हुई' लोग जान ही नहीं पाते। 'लेत चढ़ावत खेचत गाढे काहु न लखा रहे सब ठाढ़े' वाली बात होती है। आज सुबह बनारस में तो शाम इलाहाबाद में, तो रात कलकत्ता में और फिर अगले दिन भोपाल में तुरंत कूदकर नैनीताल में अगले दिन गोवा के पश्चिम में तो उससे अगले दिन नागपुर में तो अगले दिन में और फिर दो-एक

‘थी जगह न कोई जहाँ नही, किस अरि मस्तक पर कहों नही’ वाली बात होती है। उनकी माँग लगातार है और अब तो ऐसी-ऐसी जगह ‘बिकने’ लगे हैं जहाँ कोई किसी कायदे के खरीददार की उम्मीद ही नहीं करता। वे हिंदी के सबसे अच्छे परफॉर्मर हैं। वे साहित्य को उत्तर-आधुनिक उपभोक्ता वस्तु बना चुके हैं लेकिन उत्तर-आधुनिक से परहेज करते हैं।

पिछले पच्चीस-तीस साल से उनके पैर में सनीचर है। कड़क आवाज वाली ठकुरानी ताँ कहती होगी कि उनके पैर में ताँ पचास साल से सनीचर का चक्कर है। घर में बैठते ही नहीं। साहित्य ही उनका होल्डऑल, घर-द्वार और चौबारा है। वे हिंदी के अकेले होल टाइमर हैं जो हर समय हिंदी खाते-पीते हैं। एक लगातार बात करता हुआ, बहसता हुआ, धोती कुर्तेवाला पुराना पहलवान-सा दिखता आदमी अपनी गर्दन तानकर अपनी चट-चल आँखों से किसी को घुड़कता-समझता मद-मद विहसता मिले, तो आप झुमरी तलैया में भी उन्हें ही पहचानिए। हिंदी क्षेत्र का हर शहर उनका रौदा हुआ है। अब हालात यह हैं कि अन्य भाषा-भाषी शहर तक उनके इतजार में रहते हैं। अंग्रेजी और उर्दू वाले तक, मराठी, बांग्ला और उड़िया वाले तक कहते हैं कि यार इस आदमी के पास जितनी जानकारी होती है, उतनी तो हमारे अपने किसी स्कॉलर के पास भी नहीं। उसे ही बुलाओ! उनके प्रवचन आसाराम बापू से कम आकर्षक नहीं होते। पता नहीं किसी घड़ी में अपने किन-किन अपमानों का बदला लेने के लिए और किस जिद में नामवर ने हिंदी साहित्य में अपने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था जिसे अब तक कोई पकड़ नहीं पाया है। वह घोड़ा अब सुपर ब्रांड बन गया है। कई लोग इस चिह्न व्यापार को नहीं पहचानते। स्वयं ब्रांड तक अपने व्यापार को नहीं पहचानती। हमारे लिए वह साहित्य का बाजार बनानी ब्रांड है। साहित्य को लेकर हिंदी समाज में जो भी थोड़ो-बहुत हरकत नजर आती है, उसे बनाने में एक बड़ी भूमिका नामवर के इसी ब्रांड की रही है।

नामवर ने हिंदी समाज का जितना बड़ा स्पेस तय किया है और उसे जिस तरह से बनाया-बचाया है, वह एक हिंदी एक्टिविस्ट ‘सुपर हीरो’ का ही काम हा सकता है। इस अर्थ में वे साहित्य के अमिताभ बच्चन हैं। एकदम एक्शन पैकड। एकदम हिट। आप उन्हें आवाज से पहचान सकते हैं। अगर समकालीन हिंदी साहित्य में कहीं कुछ धुआँ उठता दिखे तो समझिए कि वे उधर से होकर गये हैं। अगर पटना के कॉफी हाउस से लेकर भोपाल के भारत भवन तक, कलकत्ता के चौरंगी वाले कॉफी हाउस से लेकर दिल्ली के मोहन सिंह पैलेस और आई आई सी तक, हर शाम हिंदी वाले किसी एक नाम को जम के कोस रहे हैं तो समझिए कि उन्होंने हिंदी साहित्य में फिर कोई शैतानी कर दी है। फिर कहीं लुकाठी लगा दी है, फिर कहीं फूलझड़ी छोड़ दी है। किसी को इनाम दिला दिया है। किसी अपदार्थ का स्कॉलरशिप दिला दी है। किसी को कहीं प्रोफेसर बनाया है, किसी को रीडर बनाया

है और किसी को नहीं ही बनने दिया है। इस ब्राड की अनंत दुष्ट लीलाएँ हैं। हर दिन, हर क्षण, बोलना, बात करना, पान चबाना, दँत कुरदना और हर गोष्ठी के बाद अपने सुनने वालों से यह पूछना कि कैसा रहा? ठीक रहा न। जनसम्पर्क में परफैक्ट। आप काम के हैं तो आप के पास फोन आ जाएगा कि बाह अच्छा लिखा है। आप फूल कर कुप्पे हो रहे हैं।

उन्हें मालूम है कि उनके बोलने का असर ठीक-ठीक कितना होता है और कब तक रहता है। इस मायने में वे गजब के सप्रेषक हैं। हर शहर में हर जगह हर आदमी को उसके नाम से, उसकी किताब के नाम से जानना, उसके नाम को यत्र-तत्र उठाना हिंदी साहित्य की आलोचना पॉपुलर विमर्श का ऐसा अचूक नुस्खा है जो अकेले नामवर ने तैयार किया है। किसी स्वयं नियुक्त तानाशाह की तरह वे ऑरवैल के 'उन्नीस सौ चौरासी' के 'बड़े भाई' की तरह हर लिखे पर, हर बोले पर, हिंदी की हर घटना-दुर्घटना पर अपनी नजर और अपने कान लगाए रखते हैं। इस तरह साहित्य की जो सत्ता उन्होंने बनाई, उसे साधना बस उन्हीं का काम है। कोई और ऐसी दुष्ट कुशलता से नहीं साध सकता। उनसे ईर्ष्या करने वाले अनेक हैं। वे कत्ल करेगे तो इस सफाई से कि सबूत नहीं मिलेगा। उनसे आहत, उनसे उपेक्षित लोगों की अपार सख्या है जो उपेक्षिता गोपियों की तरह बिसूरती रहती हैं कि कन्हैया ने उनकी तरफ भर आँख देखा तक नहीं! वे हिंदी के कन्हैया हैं ओर श्रेष्ठ रचनाकार गोपियों।

यह हिंदी समाज का अजीब-सा स्वभाव कहा जाएगा कि जो हिंदी साहित्य अपने रचनाकारों के लिए जाना जाता है, वह आज एक आलोचक के जरिये जाना जाता है। इस कद का क्राई रचनाकार नहीं जिसका साहित्य के स्पेस पर इतना आधिपत्य, इतना धमक, इतना चमक, इतना रुतबा और पड़आ हो। प्रेमचन्द रचनाकार रहे निराला रचनाकार रहे भुक्तिबोध रचनाकार रहे, रघुवीर सहाय रचनाकार रहे, अज्ञेय रचनाकार रहे, निर्मल वर्मा रचनाकार रहे और हैं। और भी बड़े नाम हैं जिनकी लाइन लगायी जा सकती है। सब रचनाकार की हैसियत से पुजे, रचना के प्रभामंडल से आलोकित हुए। लेकिन नामवर अगर पुज रहे हैं तो रचना की आलोचना कर-करके। आलोचना रचना से आगे निकल गई है। हिंदी समाज के चित्त में 'वाह-वाह' और 'हाय-हाय' का, मजे के लिए खिचाई करने का, बिना बात दोष दर्शन का और निदारस का जो मिला-जुला स्वभाव निवास करता है, वही नामवर में रहता है। इसके साथ भारतीय साहित्य शास्त्र और पश्चिमी साहित्य शास्त्र का, खासकर नव्य समीक्षा का आधार लेकर और उसमें नित नया छौक लगाकर और उसको खा-पचाकर कायदे से सर्वसुलभ बना देना, उन्हें सरल सूत्र बनाकर पेश करना और उन्हें पॉपुलर बना डालना, साथ ही आलोचना कम को मत्ता के विमर्श में बदलकर उसे समकालीन सेकुलर जमीन देते रहना और हर नई चीज से रूबरू होना. नामवर की वे खूबियाँ

हे जो उन्हें एक विमर्शकार के रूप में प्रतिष्ठित करती है। वे पिछले पचास साल जितना लवा एक अनथक विमर्श है।

नामवर ने जो बनाया है, सचमुच अकेले बल पर बनाया है। सत्ता का विमर्श साधते-साधते वे वहाँ जा पहुँचे हैं, जहाँ वे अपने अकेलेपन को, अपने घावों को भी किसी के सामने नहीं रख सकते। और यह नामवर बेहद अकेला और तत्पक्ष प्रणी है जिसके साथ कोई हमदर्दी भी नहीं रख सकता। वे हमदर्दी के न पात्र हैं न वे उसे माँगते हैं। जिस बेरहम वक्त में नामवर बने हैं, यह उसी का विस्तार है। उनकी यात्रा जटिल और जोखिम भरी रही है। उन्हें देखकर-पढ़कर ही समझा जा सकता है कि हिंदी का आलोचक बनने की प्रक्रिया और परिणतियाँ क्या हो सकती हैं हिंदी में आलोचना के मानी क्या? यह उन्हें जानकर समझा जा सकता है।

शीतयुद्ध है। कम्युनिस्ट और फ्री वर्ल्ड के विचार में टक्कर है। एक ओर कट्टरता है। दूसरी ओर 'आजादी' है। एक ओर रामविलास शर्मा है तो दूसरी ओर अज्ञान है। मुक्तिबोध इसके बीच से प्रगतिशील रास्ता बनाते हैं और उन्हें ही नई कविता के केंद्र में लाकर मानो नामवर अपना मध्यमार्ग तय करते हैं। यह जोखिम भरा है। हम सब उन्हें विचलन के लिए कोसते हैं लेकिन वे चलते जाते हैं और अंततः वे एक ऐसा मध्यमार्ग निकालते हैं जो अपनी दूसरी अति पर परम अवसरवाद लगता है तो पहली अति पर दयनीय किस्म का राष्ट्रवाद। नामवर हर बार अपने विमर्श के लिए जगह बनाते हैं, जड़ता को तोड़ते हैं, वे अपने ही काल से वचकर चलते हैं। लिखने की जगह बोलते हैं ताकि कमिट न करें। पकड़ें न जाएँ लेकिन हाँते-नाते यही बात उनका स्पेस बदल डालती है। समकालीनता, समकालीनता में केंद्रीय रचना की खोज एवं उसकी खडन मंडनात्मक शैली में बलशाली स्थापना—ये सूत्र उनके काम से मिलते हैं। नामवर ने आलोचना का नया सिद्धांत नहीं दिया लेकिन आलोचना का व्यवहार दिया और यहाँ भी आलोचक का व्यवहार स्थापित किया। खुले अखाड़ में कुश्ती, कभी मिलीभगत की कभी टो टूक।

लेकिन अकादमी सम्मान के बाद मानो कोई शाप उन्हें खाता जाता है, दूसरी परम्परा भी एक कामचलाऊ किताब है। तभी नौवें दशक के आसपास कहीं हिंदी समाज में साहित्य को लेकर उपयोग और सेलीब्रेशन का भाव बनता दिखाई देता है। साहित्य के उपयोग के नए क्षेत्र खुलने लगते हैं जिनमें नामवर ने विचरण किया है और नामवर इस नए स्पेस में कूद पड़ते हैं। वे नए विंगट स्पेस में कुछ ज्यादा खुल के खेलने लगते हैं जिसका एक सिरा कहीं भी जा सकता है। यहाँ तक कि निजी सबधों के बहाने किसी मंथी तक वे अपनी रसार्ड कर बैठते हैं। अनेक लोग जो उन्हें प्यार करते हैं, उनसे नाराज होते हैं, वे फिर पलटने की कोशिश करते हैं। हिंदी में एक पूरी पीढ़ी और उसमें ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जिनके पास नामवर से शिकायतें ही शिकायतें हैं। जिससे उम्मीद होती है, शिकायत उसी से होती है। हिंदी

समाज का यह स्वभाव नामवर की समस्या भी है और सदर्थ भी। नामवर इस प्रति वातावरण को न मिर्फ बनाते हैं बल्कि इसी से ताकत प्राप्त करते हैं। वे अकेले आलोचक हैं जो विरोध से बने हैं, विवाद से बने हैं। जिस दौर में रामविलास शर्मा की कुठार ने शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चन्द गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, रागेय राघव आदि अनेक लोगों को धराशायी कर दिया हो, जिनकी कुठार ने कविता के नए प्रतिमान को 'बाजरे की कलगी' बताया हो ऐसे रामविलास जी के कुठार से अगर कोई बच निकला तो नामवर नाम का ब्राड ही बच निकला क्योंकि प्रगतिशीलता की कट्टरता से बाहर उन्होंने प्रगतिशील और सेकुलर विचार के लिए एक नया स्पेस बनाया जिसने उन्हें ऐसे कट्टरतावादी हमलों से बचाया। शीतयुद्ध की उस मार-काट से अकेले नामवर ही बच सके।

और जिन दिनों में कोई देवता नहीं होता उन दिनों में नामवर भी देवता क्यों बने या बनाए जाएँ। वे देवता नहीं हैं। वे बेहद मामूली वृद्ध और मुबंध्य हैं। उनके कवचकुंडल समय ने कमजोर किए हैं। वे दलित विमर्श और स्त्री विमर्श और उत्तर आधुनिक समय के ऐसे अधिकांश विमर्शों की जानकारी रखते हुए भी उनके आगे दीन नजर आते हैं और नव्य समीक्षा की प्रगतिशील भूमिका में लौट जाते हैं लेकिन आज भी अगर हिंदी में किसी से बहस-वात की जा सकती है, तो वे नामवर ही हैं जो अपनी बातचीत में अप-टूटे नजर आते हैं। आप उनका और वे आपका दो मिनट के लिए भी भरोसा न करें तो भी वे हिंदी साहित्य के स्थायी अतदिग्ध अध्यक्ष हैं।

यह उनकी कीर्ति का बखान नहीं है क्योंकि इस दुष्ट समय में कीर्ति भी एक क्षणिक चिह्न भर है। यह जो लिखा है वह हिंदी समाज के साहित्य के उस ब्राड का बखान है जो हिंदी समाज के बीच बना है, जिसे ब्राड होने का आधा गुमान है और जिससे आधी चिढ़ है जो बाजार में रहता है। रोज विकता है लेकिन बाजार से घृणा करता है और अपनी प्रगतिशील दृष्टि में पानी मिला-मिलाकर किसी कल्याणकारी सपने का इंतजार करता है कि कभी तो सन् पचास और साठ के बेहतर दिन लौट आएँ जब वे निर्मल वर्मा की कहानी 'परिन्दे' को पहली नई कहानी एक बार और कह सके और एक बार मुक्तिबोध की 'अँधेरे में' को नई कविता के केंद्र में रख सके। ओह! नामवर की वह 'इन्फोर्सेंस' अब साहित्य के नवजात शिशुओं तक में नहीं बची जिससे वे साहित्य के केंद्र की खोज की अवधारणा को बना सके! कृति की केंद्रीयता की तलाश नामवर का 'केनन' नहीं है, 'साहित्य व्यवहार' है जिसके लिए उनके दुश्मन भी उन्हें सराह सकते हैं।

नहीं, पचहत्तर के नामवर जब अपने अतीत को पलटकर देखते होंगे तो विश्वनाथ त्रिपाठी का यह शीर्षक उन्हें कहीं ठीक लगता होगा, 'हक तो ये है कि हक अदा न हुआ।' अपनी अनरग बातों में वे अपने खालीपन, असफलताओं और निराशाओं

का बता भी सकते हैं। आप चाहें तो उनकी थकान को पढ़ सकते हैं। यहाँ भी हिंदी समाज का वही स्वभाव नजर आता है कि जहाँ हर आदमी खुद से ज्यादा दूसरो से उम्मीद लगाए रहता है। एक सुपर ब्राड के रूप में, पब्लिक परफॉर्मिंग के रूप में वे कभी इस सीधे नहीं मान सकते। उनके लिए 'द शो मस्ट गो ऑन'। मजमा जमा रहना चाहिए।

हिंदी की पहली सुपर ब्राड पचहत्तर की हुई है।

यदि सब ग्रह-नक्षत्र ठीक रहे तो 'नामवर के निमित्त' कार्यक्रम दिल्ली में शुरू होने के बाद अखिल भारतीय होगा। पटना, भोपाल, जोधपुर और अन्य शहरों में होते हुए साल भर चलने वाले समारोह बनारस में अगले साल अट्हाईस जुलाई का सपना किए जाएंगे। 'नामवर के निमित्त' की प्रेरणा प्रभाप जोशी जी की है और इसे सम्पन्न करने में हम सब उनके साथ हैं। नामवर के बहाने हिंदी समाज के स्वभाव को समझने की कोशिश करने वाले इन कार्यक्रमों में नामवर एक संदर्भ रहेंगे। एकमात्र संदर्भ नहीं, इसीलिए यह उनका अभिनंदन मात्र नहीं हो सकता। संकूलरा और प्रगतिशीलों को चमचागिरी का चलन सुहाता भी नहीं। सो 'नामवर के निमित्त' एक खुला जनतांत्रिक आयोजन ही है जिसका पहला कार्यक्रम दिल्ली में अट्हाईस जुलाई को हो चुका है। यह लेखक जानता है कि हिंदी में अनेक लोग पचहत्तर के हाने वाले हैं। भगवान् की कृपा से हिंदी के कई सत्तर पारी लेखकों का स्वास्थ्य एकदम फिट है और वे आने वाले पाँच-सात साल तो हिलने वाले नहीं हैं। कई हैं जो पचहत्तर निकाल गए हैं और अब इस पचहत्तर को देख मलाल कर सकते हैं। हिंदी में डीर्घा और ट्रेप की महान् परम्परा को देखते हुए भी कई लोग कहेंगे कि रामबिलास का पचहत्तर मनाने के लिए आप कहाँ थे? हम कहेंगे, ऐसा कहने वाले खुद ही ये पंच कार्य कर लेते तो कहने की जरूरत न होती। जो साठ के आसपास है, वे आम लगा सकते हैं कि चलो हिंदी में अपने लेखक को हीरो मानकर समारोह करने का स्वभाव तो प्रकट हुआ। हिंदी समाज को अब अपने नए नायक खोजने-बनाने चाहिए। वे नायक नए समय के नायक ही होंगे जो पूरे देवता तो न होंगे। देवताओं की जरूरत भी नहीं, मनुष्यों की ही जरूरत है। वही रहे तो बेहतर। हाँ, पचहत्तर का हाने एक समस्या है। यद्यपि यह समस्या तो साठ का होने के बाद ही शुरू हो जाती है और हिंदी समाज का अपना स्वभाव भी कुछ ऐसा छलिया और शैतानी भरा है जो पहले अपने वदे को बूढ़ा करके थकाता है और जब हाथ-पैर धीरे-धीरे बल से बाहर होते जाते हैं, तब कही जाकर कुछ सम्मान-इनाम-अलंकरण आदि देकर ललचाता है कि बेटा अब जी के दिखा! यह अन्याय है। अरे जब हाथ-पैर चलते हो और आप भोगन योग्य हों तब कुछ मिले-मिलाए तो कुछ मिला समझिए। दीजिए तो कैश दीजिए। आशीर्वादों से पेट नहीं भरता। पचहत्तर के पार वालों को आप कुछ मत दीजिए बस एक मारुति कार मय ड्राइवर और तेल दे दीजिए। पीछे लिख दीजिए कि यह इस

लेखक को इसलिए दी गई कि इसने यह लिखा। कार होगी तो बंदा ठीक रहेगा। आ-जा सकेगा, दिल्ली जैसे शहर में साठ से ऊपर वाले तक का बस में आना-जाना कठिन होता है। वूदी ब्रांडें भी परेशान रहती हैं और नई भी। आप शाल-दुशाले न दें भड़या, गाड़ी दे दे। जीवन भर का सम्मान एक गाड़ी तो हो ही सकता है जो मय तेल और ड्राइवर के रहे तो क्या कहना। 'नामवर के निमित्त' एक गाड़ी हो जाए तो मजा आ जाए। हे कोई सेठ-साहूकार, राजेन्द्र यादव का कोई आँख का अंधा गौठ का पूंग मारवाड़ी चेला जाँ ऐसे मौके पर ऐसा कर दे। अरे मारुति वालो! अरे देवू। सैंट्रो वालो कुछ तो सोचो! हिंदी में मार्केट करना है तो आओ।

हम जानते हैं कि वे अभी एक टायर तक न देंगे।

हिंदी समाज का स्वभाव ऐसा ही है कि उसमें गरीबी है, सपन्नता की कमी है, आधुनिकता की कमी है, इसीलिए वहाँ ईर्ष्या-द्वेष की फसलें लहलहाती हैं और दूसरे को खाता-पीता नहीं देख सकती। 'नामवर के निमित्त' के बाद इस भाव में इजाफा ही हो सकता है। हमने कार-दान की बात मजाक में नहीं कही है लेकिन देखना लोग इसे मजाक ही समझेगे, हिंदी के लोग।

'नामवर के निमित्त' अंतिम निवेदन यही होगा कि महाराज अब आप स्वयं को एक साल तक हीरो बनाए रखने में हमारी मदद करें। फिर भले ही आप अपनी करनी से जीरो बन जाना जी! अपने कारोबार का ख्याल करना जी!

● राष्ट्रीय सहाय, 29 जुलाई, 2001

ग्लोबल हिंदी का समाज शास्त्र

हिंदी राजभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा है। वह अंग्रेजी का स्थान ले सकती है। वही गण्ट्र का ऑफिशियल माध्यम बन सकती है। हिंदी दो सौ साल पुरानी है। नही हिंदी हजार साल पुरानी भाषा है। अरे नही यार, हिंदी तो वैदिक समय से चली आ रही है। सस्कृत उसकी मम्मी है। उसके पापा...

हिंदी बाजार की भाषा है। हिंदी ग्लोबल भाषा है। दुनिया में तीसरे नंबर की भाषा है। पहले नंबर पर चीनी है, दूसरे पर अंग्रेजी है। हिंदी तीसरे नंबर पर है अरे नही। हिंदी अंग्रेजी से आगे है। दूसरे नंबर की है।

हिंदी गड-देश की भाषा है। उसमें गोबर ज्यादा है। अंग्रेजी वाले उसे 'काउबल्ट' की भाषा कहते हैं। लेकिन इस गाय के सींग भी हैं। वे भूल जाते हैं।

हिंदी का कोई पक्का व्याकरण नहीं है। वह भाषा ही नहीं है। यह तो गक बोली भर है। हिंदी में कोई टैगोर नही है। सुनीति कुमार चाटुर्ज्या जी चतुराई से हिंदी को किनारे कर गए हैं। चाटुर्ज्या को ग्लोबल नया बाजार कूड़े के ढेर में फेंक रहा है।

हिंदी हिंदुओं की भाषा है। हिंदी में नुक्ता नहीं है। उसने उर्दू के नुक्ते का अपन शब्दकोश से निकाल दिया है और शुद्धीकरण की ओर जा रही है। हिंदी का मतलब हिंदू होना है 'हिंदी में कोई मौलिक चिंतन नहीं है। हिंदी भाषा पिछड़ी है। हिंदी समाज पिछड़ा। हिंदी में सुधार नहीं हुआ। लेकिन हिंदी में बड़ी मलाई है।

हिंदी में विचार की फोर दरिद्रता है। उसमें स्तरहीनता है। कृतघ्नता है। वह अनुवाद की भाषा होकर रह गई है। लेकिन हिंदी में बड़ी मलाई है!

हिंदी एक हताशा है। वह 'वीमार' यानी बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की वीमार भाषा है। हिंदी का देश की अन्य भाषाओं से सबध स्पष्ट नहीं है। उर्दू से क्या संबंध होना चाहिए बताइए तो? हिंदी साम्राज्यवादी भाषा है। वह अन्य भाषाओं पर हावी होना चाहती है। जयपूर में पंजाब में पंजाबी और अंग्रेजी में सरकारी नामपट्ट मिलते हैं। हिंदी में नहीं मिलते। तमिलनाडु में नहीं मिलते हाय। हिंदी सबको अपना कहती है हिंदी को कोई अपना नहीं कहता। क्यों?

हिंदी की बात कीजिए तो हिंदीवालों के बीच इसी तरह की बातें होती हैं। सबकी इच्छा गहनी है कि हिंदी सबकी सिरमौर बने। हीन न रहे। दीन न रहे।

एक दम की दहाड़ और उसके साथ ही चिपकी आत्महीनता। एक गौरव का गान। और फिर अचानक हीनता का रुदन। अपने इतने फैले-पसरे होने का आतंक और उसकी अजगरी सुस्ती।

हिंदी अनंत अंतर्विरोधों की भाषा है। यही उसकी ताकत है। यही उसकी कमजोरी है। वह 'वहता नीर' है। वह कूप-जल नहीं है। न वह किसी व्याकरण के रूमाल में बंधा 'पनीर' है।

नितांत निर्वध, मुक्त, आवारा, पुंश्चली, चंचला हिंदी। सदियों से लगातार नाचती हुई। कभी भी थिर न होती हुई। जिस-तिस की जुवान पर बैठती हुई वह खुद एक 'हाइपर रीयल' है।

वह इक्यानवे तक पौने चौंतीस करोड़ लोगों की मातृभाषा थी। दो हजार एक के सर्वेक्षण में वह चालीस करोड़ का आँकड़ा पार कर रही होगी। उनके पेट में अड़तालीस बोलियाँ समाई हुई हैं। इन बोलियों का बोलने वाले लोगों की संख्या दस करोड़ के करीब है। इनमें नागपुरिया से लेकर निमाड़ी-पहाड़ी-काँगड़ी तक, सनौरी-सिरमौरी-सुगाली से लेकर धुधारी-खेरार खोर्था-कुल्थी तक शामिल हैं। इनमें मालवी-माडवल-पचपरगनिया से लेकर पगवाली-कुर्मनी-लोधी तक शामिल हैं। ब्रज-अवधी-बुंदेली-वागडी-हाड़ौती-मेवाडी तो कब की पच चुकी हैं। ऐसी पाचन शक्ति किसी अन्य भारतीय भाषा में नहीं दिखाई देती। इतनी बोलियाँ और मातृभाषाएँ किसी एक भाषा में नहीं मिलीं। 1990 के सेंसस की रपटें देख लीजिए—ये मिलकर दस करोड़ का आँकड़ा बनाती हैं। इनके बिना हिंदी मात्र तेईस करोड़ की भाषा रह जाती है। इन्हें शामिल करने पर पौने चौंतीस करोड़ की भाषा हो जाती है। इन बोलियों की अड़तालीस सरिताएँ जब हिंदी में गिरती हैं तो वह एक उद्दाम नदी बन जाती है। ऐसी विकट रूपधारी भागीरथी सदृश हिंदी को कौन पाणिनि अपने व्याकरण में बाँध सकता है? शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में साधना चाहा तो कहाँ सधी? हिंदी को बाँधना-साधना उसके साथ अनाचार है। उसे निरमा से धो-पोंछकर साफ करना शुद्ध करना उसके संग अन्याय है जिसे उसने कभी बर्दाश्त नहीं किया। जो लोग 'हर भाषा का एक व्याकरण होता ही है' को मानते हैं, वे जब भी हिंदी का व्याकरण बनाने चले हैं, खंत रहे हैं। हिंदी के उमड़ते-धुमड़ते उफान ने उन्हें अपनी लहरों में समो लिया है और अब तो आठवीं का बच्चा ही व्याकरण की बात करता है।

उतना काफी है! बहते नीर को वर्षा मत बनाओ। उसे फ्रीजर में मत रखो। संस्कृत फ्रीज कर दी, खत्म हो गई। इन दिनों महान् देव भाषा संस्कृत मात्र उनचास लाख लोगों की भाषा है। उसे केन्द्र सरकार सरकारी इमदाद के स्टैण्डर्ड देकर राजनीतिक

जस्तूरतो क लिए जिलाना चाहता ह। लेकिन वह जहाँ की नहीं पड़ी रहती है! उसकी कैद उसका व्याकरण है। हिंदी की कोई कैद नहीं है। यही उसकी ताकत है। वह बोलियों की बोली है। बोली का व्याकरण नहीं होता। लेकिन साहित्य होता है। सुन लीजिए स्वर्ग में कही बैठे चाटुर्ज्या साहब! और इसीलिए वह भाषाओं की भाषा ह।

यह हिंदी का ही दिल-गुर्दा है कि तमिल, तेलुगू, कन्नड, मलयाली, बांग्ला सिंधी पंजाबी, गुजराती, मराठी कोई भी आता है और उसमें पनाह पाता है। वह उसे सब कुछ देकर उसका सब कुछ ले लेती है। उसके लिए कोई परगना नहीं। उस विराट सराय में कोई भी ठहर सकता है। उसमें किसी के लिए दुर-दुर नहीं है। यह ग्रहण शक्ति ही उसकी ताकत है।

यह ग्रहणशीलता उसमें एक नाभिकीयता पैदा करती है। इस नाभिकीयता क चुबकत्व के चार स्तर हैं। जनसंख्यात्मक, भू-राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ये चारो मिलकर अरसे से अन्य भाषाओं के लोगों को हिंदी की ओर खींचते रहते हैं और हिंदी अचानक अखिल भारतीय ही नहीं ग्लोबल भाषा बन उठती है। यह उसे राजभाषा का दर्जा देने के कारण नहीं हुआ। यह हिंदी के सरल ग्रहणशील स्वभाव के कारण हुआ। समाज में छुआछूत रही है। लेकिन हिंदी भाषा में कोई अन्य भाषाभाषी अछूत नहीं है। अन्य भाषाएँ अस्पृश्य नहीं हैं। यह दूसरों का दुर्भाग्य है कि दूसरे उससे ज्यादा नहीं नेते। यह उसकी ताकत है कि अब उसके बाजार को देख अन्य भाषाओं के बड़े लेखक तक कहने लगे हैं कि जब तक हिंदी में आ जाऊँ चैन न मिलेगा। महाश्वेता देवी अनेक बार कह चुकी है कि अखिल भारतीय ख्याति उन्हें हिंदी ने ही दिलाई। मुकदमों में फंसी जयललिता तमिलवादी है लेकिन टीवी पर आती है तो शम्मी कपूर की 'जगली' का 'चाहे कोई मूझे जगनी कह-याहू' गाकर हिंदी क कान में कू करता है। देवगौडा पश्चिमोत्तर प्रदेश के किसानों के बीच अपना भाषण रामन-हिंदी में देते हैं।

सबसे बड़ा नाभिकीय तत्त्व हिंदी-जनसंख्या है। यह विराट हिंदी जनता एक भू-राजनीतिक सच्चाई है। यह जनतंत्र के विकास के दौरान न केवल सुस्पष्ट होती गई है बल्कि सबके लिए सवोध्य सच्चाई बन चली है। इस तरह हिंदी भाषा सबको अपनी ओर खींचती रहती है। जनतंत्र ने उसे यह नाभिकीयता दी है। आजादी के संघर्ष में इस नाभिकीयता की पहचान धीरे-धीरे हुई।

सदियों पहले अमीर खुसरो ने उसकी नाभिकीयता को पहचाना था। उसके बाद समूचे भक्तिकाल, रीतिकाल में वह नाभिकीयता बनी रही। फिर भारतदु ने, स्वामी दयानंद ने, महात्मा गाँधी ने पहचाना। अन्य भाषाभाषी केंद्र बन गए। भाषाधारी राज्य बन गए। लेकिन हिंदी ऐसी फैली-फूटी कि उसे एक नहीं छह-सात राज्य मिले। और फिर भी उसका कोई एक केंद्र नहीं बना। वह बहुकेंद्रवादी ही रही। मजे की बात है कि जब जब इन सब राज्यों को मिला कर राजनीतिक स्तर पर एक क्षेत्र

बना देने की बात की गई उसे किसी ने नहीं माना। स्वयं हिंदीवालों ने नहीं माना और हम देखते हैं कि बिना किसी एक खास राज्य में बौंधने की जगह निर्बंध होकर वह आज ग्लोबल भाषा बन गई जिसे समझने वाले धरती के हर महाद्वीप और देश में मिलते हैं। वह विचित्र ढंग से राष्ट्र की ही नहीं, ग्लोबल स्तर की संपर्क भाषा बन गई है।

यही उसका भू-राजनीतिक स्तर है जो आर्थिक स्तर से और सांस्कृतिक स्तर से मिलकर हिंदी को तेज आवर्त वाली भाषा बनाता है। आजादी के संघर्ष के दौरान राजनीतिक आंदोलन ने जहाँ हिंदी की नाभिकीयता को सक्रिय किया वही आजादी के बाद जनसंख्या-बल और भू-राजनीतिक स्पर्धा ने उसे सक्रिय किया। और पिछले एक-डेढ़ दशक से तो नए आर्थिक और सांस्कृतिक कारक उसे एक अद्भुत चुंबकत्व दे रहे हैं। इस प्रक्रिया में हिंदी भाषा के अनुप्रयोग के स्तर बढ़ते हैं और उसी अनुपात में उसका भू-राजनीतिक उपयोग बदला है। अब हिंदीभाषी का मतलब मातृभाषा वाले लोग ही नहीं है। वे भी हैं जिनकी दूसरी भाषा हिंदी है और वे भी जहाँ बाजार की भाषा हिंदी है। हिंदी का भूगोल ज्यादा बदला है और भूगोल को अवश्य देखना चाहिए।

जनसंख्या ने सबको समझा दिया है कि अगर देश का शासक बनना है तो हिंदीजनों के बीच पैठ होनी चाहिए। विश्व की पूँजी के नियंत्रता बहुराष्ट्रीय निगमों का समझ साफ है कि अगर किसी ब्रांड को अखिल भारतीय मार्केट देना है तो हिंदी में लाच करो। जिस तरह राजनीतिक दलों को समझ आया है, उसी तरह निगमों का भी समझ आया है कि हिंदी में बिका तो सब जगह बिका। हिंदी में नहीं चला तो कहीं नहीं चला। वही मीडिया और मार्केट के दुहरे आवर्त की ताकत हिंदी की ताकत बनती है। यह नया सांस्कृतिक स्तर है जो पिछले दस-पंद्रह साल में सक्रिय हुआ है। एक मुश्त, एक भाषा में इतना बड़ा बाजार कहीं नहीं है। इस तरह बाजार ने हिंदी को सबकी 'पहली संपर्क भाषा' बना डाला है। बहुराष्ट्रीय निगम अपने यहाँ अंग्रेजी के साथ हिंदी जानने वालों को रखने की बात करते हैं। उनका मानना है कि वे कॉर्पोरेट या सरकार से अंग्रेजी में निपट सकते हैं। लेकिन गाँव-कस्बे की हिंदीवाली जनता से तो उसी के मुहावरे में निपटना होगा। उपभोक्तावाद के सतत निरंकुश जान लें कि उपभोक्तावाद ने हिंदी को विश्व में तीसरा दर्जा दिलाया है। किसी सरकारी आदेश या व्याकरण या माहिरकार ने नहीं दिलाया है। यह दर्जा जनसंख्या, मार्केट और मीडिया ने दिलाया है। भूमंडलीकरण ने दिलाया है।

इसीलिए हिंदी एक अराजक, बिखरी हुई और अलमस्त-सी अवधारणा है। राष्ट्रीयता के निर्माण के प्रथम चरणों में जिन भाषाओं को अपने-अपने घर यानी राज्य मिल मिली गयी, उनके बरक्स हिंदी के भूगोल और इतिहास अलग ढंग से चल रहे हैं। अन्य भाषाओं ने दो-चार बोलियों को उदरस्थ किया। हिंदी ने अड़तालीस बोलियों

को उदरस्थ कर या स्वास्थ्य पाया। अब वही चीज जनसख्या-बल में बदल गई। वहीं बाजार में बदल गई और हिंदी में एक जबरदस्त नाभिकीयता पैदा हो गई। इसीलिए हिंदी की पहचान अन्य भाषाओं की तरह किसी एक महापुरुष के कारण नहीं हुई। उसके महापुरुष अनेक रहे। भक्तिकाल में भक्ति के उपभोग ने उसे बनाया। वह साधुओं के सत्संग में बनी। कलयुग में फिल्मों, उनके गानों, निगमों के प्राइज अभिमानों, टीवी चैनलों में बनती है।

इसीलिए अन्य भाषाओं में मानकीकरण की समस्याएँ बहुत पहले हल हो गई, लेकिन इधर हल होने में ही नहीं आती। किसिम-किसिम की हिंदी है। कहीं मराठी हिंदी यानी 'मिंदी' है तो कहीं गुजराती हिंदी 'गुदी' है। कहीं पंजाबी हिंदी यानी 'पिंदी' तो कहीं राजस्थानी है। कहीं तमिली हिंदी यानी 'तिंदी' है तो कहीं हैदराबादी हिंदी है। इतनी तरह की हिंदी है कि आप उसका नक्शा आसानी से नहीं बना सकते। कहीं वह हिंदुस्तानी है जिसमें उर्दू के अनेक शब्द रहते हैं। कहीं वह विश्वविद्यालय में अध्यापकों की अध्यापकी हिंदी है जो शुद्धीकरण की कायल है। कहीं वह विद्यार्थियों की हिंदी है जिसमें वर्तनी की ऐसी-तैसी होती रहती है। कहीं वह नितान्त फिल्मों, सवादों, गीतों की हिंदी है। कहीं वह हिंदी चैनलों की हिपेजी है। कहीं वह ब्लू लाइन बसों में लिखे गलत-सगलत शेरों की हिंदी है। कहीं वह '13 मरा 7 रहे' मार्का स्क्वेटरी हिंदी है। कहीं वह साहित्यिक गोष्ठियों की हिंदी है। कहीं वह धर्म-प्रवचनों में बाबाओं की हिंदी है। कहीं वह राजनेताओं की हिंदी है। कहीं वह अटल की हिंदी है तो कहीं वह लालू की विहारी है तो कहीं मुलायम की ब्रजी टच वाली हिंदी है। कहीं वह 'जनसत्ता' की हिंदी है तो कहीं 'इंडिया टुडे' की हिंदी है। वह अन्य अखबारों की हिंदी है। कहीं उसके ऑफिस में अंग्रेजी के पूरे के पूरे वाक्य चले आ रहे हैं। कहीं वहाँ अंग्रेजी के पैपरा में घुसा जा रहा है। अमेरिका में उसे 'कहाँ ना प्यार है' से लेकर 'चाँदे' के गाने बनाते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो लोग हिंदी नहीं जानते वे भी 'कहाँ ना प्यार है' की धुन पर थिरककर गाने से मवाद करते हैं। अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी जा सकती है। फिल्में प्रतिबंधित हैं। लेकिन चोरी-छिपे हर टेक्सीवाला हिंदी गाने सुनता-सुनाता रहता है। वह हिंदी का अंडरग्राउंड है जो पाकिस्तान तक में दिन-रात बनता रहता है। जो हमारे लिए हिंदी है वह उनके लिए उर्दू की तरह है। एक स्तर पर दोनों भाषाएँ विचित्र ढंग से मिक्स कर जाती हैं। जी.टी.वी. सउदी अरब से लेकर आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका तक में हिंदी सवाद करता है। स्टार भी ऐसे ही अपने फुटप्रेट वाले देशों में हिंदी सवाद करता है। वहीं हाल दुर्दर्शन और मोनी का है। एफ.एम. की हिंदी चटपटी युवा हिंदी है जिसमें अंग्रेजी हिंदी के साथ दोस्ती कर लेती है। इस नए दौर में अंग्रेजी से हिंदी की दुश्मनी खत्म हुई है।

हिंदी के इस नए समाजशास्त्र ने हिंदी भाषा के एजेंडे को बदल दिया है।

हिंदी साहित्य के जरिए या समाज सुधार आंदोलन के जरिए नहीं बन रही। हिंदी बालबाल में मनोरंजन के माध्यम से और बाजार के उपभोक्ता ब्रांडों के माध्यम से बढ़ रही है। यह किसी भी सरकार की नीति से बड़ी नाकत है। छ हजार करोड़ रुपये का मनोरंजन उद्योग बताया जाता है पच्चीस सौ करोड़ रुपये का विज्ञापन उद्योग बताया जाता है। इस तमाम रकम का अस्सी फीसदी हिंदी के बाजार पर खर्च होता है। यह सब मिलकर हिंदी को एक अतिचबल और विराट रूप दे देते हैं। यही उसकी नाभिकीयता को दुर्जय बनाती है।

यह नाभिकीयता कितनी दुर्जय है इसका अहसास माइक्रोसॉफ्ट की नई विंडोज ऑफिस एक्स पी के इस्तेमाल को देखकर होता है जिसमें पहली बार हिंदी को उसी तरह कंप्यूटर में एनेबिल या सक्रिय किया गया है जिस तरह अब तक अंग्रेजी होती आई है। आप चाहे तो कंप्यूटर में एक्स.पी. सॉफ्टवेयर डालकर हिंदी में ही वे सारे काम कर सकते हैं जो अंग्रेजी में होते थे। 'फॉट के होने न होने की कोई फिक्र अब नहीं है। बहुत जल्द वह मार्केट होने वाली है। उससे कंप्यूटर हिंदी-मित्र हो जाएगा। यह हिंदी के लिए कल्याणकारी होगा। आप इंटरनेट पर हिंदी में आवागामी तक कर सकेंगे।

इस सबने हिंदी भाषा में 'प्रस्थापना परिवर्तन' कर दिया है। अब हिंदी भाषा का व्याकरण की नजर से देखना, अन्य भाषाओं से उसके सबध को एकेडेमिक स्तर पर साफ करना एजेंडे से बाहर की बात हो गई है। उसकी शुद्धता युनियार्दी मतलब नहीं रह गई है। प्रिंट मीडिया ने उसे पिछली दो शताब्दी में बोली से भाषा में बदला। 1990 के संसद की रिपोर्ट में अड़तालीस बोलियों में 'खड़ी बोली' का नाम नहीं था। वह इक्यानवे तक 'हिंदी' में बदल गई है। लेकिन अब जनसंख्या मार्केट और मीडिया मिलकर उसे फिर एक बड़ी बोली जानने वाला भाषा में बदल रहा है। वह लिखित भाषा जितनी बड़ी है उससे भी ज्यादा बड़ी वह बोली-वरती जाने वाली भाषा बन गई है। इसीलिए वह अस्थिर है। प्रिंट मीडिया ने उसे 'राष्ट्रीयता' दी। 'गप्ट' बनाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसे फिर ग्लोबल बोली बनाया। ग्लोबल बोली और भाषा बन जाने के पीछे देश और विश्व स्तर पर हिंदीभाषियों का विस्थापन और प्रवास भी एक बड़ा कारक बन रहा है। इस अर्थ में हिंदी राष्ट्रभाषा बने न बने लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चली है। जरा ई-मेलों की भाषा देखिए। उनमें आप रोमन लिपि में अंग्रेजी वाक्यों में हिंदी मिली पाएंगे। आप रोमनी हिंदी पाएंगे। हिंदी चूंकि ग्लोबलीय संवाद की भाषा बन रही है इसलिए उसमें आज जितनी बात होती है उतनी इतिहास-में कभी न हुई होगी।

पहले वाली हिंदी भाषा प्रिंट मीडिया और वृत्तांत लेखन से बनी थी अब वह मीडिया और उसकी पॉपुलर कल्चर से बन रही है। वह मनोरंजन करती हुई बन रही है। इसीलिए उसमें उपदेश कम आनंद ज्यादा दिखता है।

आज हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के मुकाबले सर्वाधिक सख्या में पत्र-पत्रिकाएँ छपती हैं। किताबें छपती हैं। यद्यपि वे आनुपातिक हिसाब से बेहद कम हैं ता भी उसकी सकल सख्या अन्यो से ज्यादा बैठती है, आज हिंदी मीडिया अन्य भाषाओं के मीडिया के मुकाबले ज्यादा है। आज हिंदी मीडिया में अन्य भाषाओं के मीडिया के मुकाबले ज्यादा लोग काम करते हैं।

हिंदी अभी बाढ़ में है। कूड़ा-कचरा, झाड़-झाखाड़, मैला-कुर्चला सब वह गहा है। बाढ़ का जो गेकंगा डूब जाएगा जो उसमें तिर सकेगा वह उसकी गति का आनंद नगा।

अंग्रेजी भाषा हिंदी का कल तक एक 'औपनिवेशिक अन्य' थी। वर्चस्वकी थी और हिंदी दवा महसूस करती रहती थी। अब खेल बराबरी का हो गया है। दर्जा-खुची हीनता-ग्रंथि भी गिर जानी है। लेकिन अभी हिंदी पर शुद्धतावादी लोगों का कब्जा है। वे 'डर' की राजनीति करते हैं। कहते हैं कि अंग्रेजी खा जाएगी।

अंग्रेजी के हजार-पाँच सौ शब्द पिछले दिनों से हिंदी के शब्दकोश में पनाह माँग रहे हैं। अन्य भाषाओं के रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले शब्द जगह ढूँढ रहे हैं। उन्हें जगह दे दी जाए तो बेहतर होगा। अंग्रेजी बेखटके हिंदी के 'रापना' 'पराटे' जैसे सैकड़ों शब्दों को अपने शब्दकोश में जगह दे सकती है लेकिन जपन शुद्धतावादी ऐसा नहीं करते। वे एक दिन व्यर्थ हो जाएँगे। वैसे तो सरकार को एक वृहद् कमीशन बनाना चाहिए जा हिंदी के विश्वव्यापी फैले हुए जनक्षेत्र को ध्यान में रखकर उसके निरंतर चल रूप-व्यवहार की नक्शानवीसी करे और उसमें आ रही समस्याओं का निदान करे। शब्दकोशों का स्थायी कमीशन रहे। लेकिन सरकारी कमीशन अगर खाने-कमाने से बचेगा तो करेगा। वैसे भी सरकार मृत संस्कृत का सर्जीवनी पिनाने में फुरसत पाए तो जीवित हिंदी के बारे में सोचे। यह काम हिंदी सेवो लोग कर सकते हैं। लेकिन वे हिंदी दिवस के राष्ट्रीय छात्र-कूट सदन के ड्राम से बचे तो करें। हिंदी के रोने का वक्त गया। हिंदी का नया समाजशास्त्र रोने वाला पर हँसता है।

● जनसत्ता, 16 मिनम्बर, 2001

भूमंडलीकरण और पॉपुलर लेखन की जरूरत

खबर आई है कि किसी प्रेस में तसलीमा नसरीन की 'लज्जा' की प्रतियाँ जाली ढग से छपी जा रही थी। पुलिस ने छापा मारकर उसे पकड़ा। तसलीमा की 'लज्जा' भारत में हिट किताब है। 'हैरी पॉटर' अंग्रेजी का बाल उपन्यास सीरीज है जिसकी दुनिया भर में करोड़ों प्रतियाँ बिक चुकी हैं। आप दिल्ली में कनॉट प्लेस के फुटपाथ पर हैरी पॉटर सीरीज की दो तरह की किताबें पा सकते हैं। एक वे हैं जो असली हैं, दूसरी वे जो नकली हैं। नकली सस्ती मिलती है अगर अंग्रेजी की असली ढाई सौ की है तो नकली सौ रुपये में आ रही है।

यही किस्ता रैपिडैक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का है। इसकी अब तक एक करोड़ प्रतियाँ बिक चुकी बताई जाती है। इसकी नकल पर बनी दर्जनों रैपिडैक्स बाजार में हैं। पिछले दस-बीस साल में हिंदी की सर्वाधिक बिकने वाली किताब वह है जो अंग्रेजी बोलना सिखाने वाली है। उक्त तीनों उदाहरण पॉपुलर किताबों के हैं। प्रेमचंद अब भी हिंदी के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखक कहलाते हैं। उनकी किताबें पेपर बैक में आ चुकी हैं। पेपर बैक में आना किताबों का पॉपुलर होने का एक लक्षण है। बहुत पहले राजकमल ने, हिंद पॉकेट बुक्स ने पेपर बैक निकाले थे। वह प्रयोग आज भी जारी है। इधर वाग्देवी के भी पेपर बैक देखे गए हैं। डॉयमंड पेपर बैक पॉपुलर पुस्तक व्यवसाय का एक उदाहरण कहा जा सकता है। राजकमल के पेपर बैक जहाँ आपको उच्चस्तरीय साहित्य सस्ते में देते हैं, वहीं डॉयमंड में आपको शे'रो शायरी से लेकर कुकरी, अचार-मुरब्बे डालना सिखाने से लेकर मोटर या कंप्यूटर मेकेनिकी तक की किताबें मिल जाया करती हैं।

पॉपुलर किताबों को देखना हो तो मुहल्ले में लगने वाले पटरी बाजारों को देखें। वहाँ आपको तमाम व्रत कथाएँ, चालीसा, रामायण और फिल्मी गाने एक साथ मिलते हैं। वही आपको सचित्र कोकशास्त्र की किताबें भी दिखाई देती हैं। यदि हम दरियागंज में लगने वाले रविवारी बाजार को देखें तो हमें कुछ दूसरी किस्म की किताबों को पॉपुलर मानना पड़ेगा। तकनीकी किताबें अंग्रेजी के पल्प नॉवेल, पत्रिकाएँ तमाम इसी श्रेणी में आएँगी।

इस पॉपुलर जगत का कोई एक नक्शा नहीं बनाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि पॉपुलर में एक ही प्रकार की सचि सत्तासीन नहीं रहती। वह लगातार बदलती रहती है। किसी जमाने में पटंगे पर फिल्मी गानों की किताबें खूब मिला करती थीं अब कम मिला करती हैं, लेकिन अब कैसेट मिला करते हैं, सीडी मिला करते हैं। तकनीक ने पॉपुलर को बदल दिया। पॉपुलर वही है जो लगातार बदलता चले। बदलाव के निशान पॉपुलर में खूब पड़े जा सकते हैं। इन दिनों तो पॉपुलर कल्चर के अध्ययन इसीलिए महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि पॉपुलर के जरिए हम समाज के बदलाव को बेहतर समझ पाते हैं।

तो भी हिंदी में अब भी पढ़े-लिखे लोगों का एक बड़ा वर्ग पॉपुलर को पाप माना करता है। इसका सिर्फ एक उदाहरण साहित्यकारों के बीच मंचीय कविता के प्रति प्रचलित दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण कथित रूपवादी ही नहीं प्रगतिशील साहित्यकारों तक में प्रचलित है। इस मामले में दोनों की एकता है। हिंदी के ऐसे नामित-सम्मानित कवियों से पूछिए तो वे मंच पर कविता पढ़ने वाले कवियों को सस्ता तुक्कड़ कहते हैं, उनको अश्लील फूहड़ कहते हैं। उनके अनुसार वे कविता की रेड मार्गने वाले हैं। आलोचक उन्हें अपनी चर्चा के योग्य नहीं मानते। मंच की कविता यहाँ व्यावसायिक कविता है। भ्रष्ट कविता है। स्तरहीन कविता है। जनसचि को विगाड़ने वाली कविता है। उनकी लिस्टों में काका हाथरसी, अशोक चक्रधर, मुंद्र शर्मा, हुल्लंड कुल्हड़, आम प्रकाश आदित्य, शोपाल प्रसाद व्यास, गोविंद व्यास आदि के नाम नहीं मिलेंगे। साहित्य का समकालीन इतिहास ऐसा परिनिष्ठित है कि जो मचने लोकप्रिय यानी पॉपुलर कवि हैं वे उसके लिए जिदा नहीं हैं। यहाँ तो नागार्जुन की मंचीय कविताएँ चर्चा का विषय नहीं बनती। ऐमा उच्च-भ्र वातावरण है।

हिंदी के समकालीन चिंतन में पॉपुलर से पगंज एक मनोदशा की तरह मौजूद है। यह साहित्य का अपने ही लोक से बगाना होना है, जबकि हर साहित्यकार लोक में जनता से जुड़ने या जुड़े होने की बात करता नजर आता है। वह जनता का जाप करता है, लेकिन जनता के बीच नहीं होता। उसकी कविता को जनता नहीं समझ पाती। उसे एंजॉय नहीं कर पाती। वह दस-वीस अपने जैसों की गोष्ठी का हीरो होता है। मंच के कवि हजारों की तादाद में जनता को कविता सुनाते हैं। हिट होते हैं। हिट होते हैं। वे सीधे जनता के सामने होते हैं। वे जनता को गिआने के लटके-झटके अपनाते हैं। कविता उनके लिए एक परफार्मेंस होती है। परफार्मेंस एक बड़ी कला है। आप छोटी गोष्ठियों में जो पढ़ते हैं, वह भी एक प्रकार की परफार्मेंस ही है। आप जो जनता से जुड़ने की बात करते हैं, आपके पास जनता नहीं होती जो आपकी कविता सुने। जो जनता को अपनी कविता सुनाता है। सगहना पाता है, वह आपके लिए कवि नहीं है। हिंदी के कवि इस तरह किसी नई जनता के इतजार में रहते हैं जो पॉपुलर कल्चर के इन दिनों में कम से कमतर होती जाती है। वे जनता से

जुड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन मूलतः जनता में डरते हैं। वे जनता से घृणा करते हैं। अगर जनता के लिए कविता लिखेंगे तो जनता के होंगे। किसी आलोचक के लिए तब से नहीं लिख सकेंगे। लेकिन उनकी ट्रेनिंग तो बस इतनी ही है कि किसी तरह कुछ लोगों को रिझा लें। जनता में जाओगे तो आपको अपने चोले से बाहर आना होगा। कविता को मजदूर किसान, रिक्शेवाले के जीवन की तरह मैला-कुचला होना होगा, सरल-सुबोध होना होगा और उसकी रुचि का गुलाम बनना होगा, ताकि कविता उसे पराई न लगे। अभी तो उसे आपकी कविता आपके लिबास की तरह पराई लगती है। उस तक पहुँचने के लिए मीडिया और मंचों पर जाना होगा और अपनी 'म्यात-सुखायता' का 'सुखाना' होगा। तब आप श्रेष्ठ साहित्य के इतिहास में तो नहीं जा पाएँगे।

इस तरह हिंदी साहित्य में 'श्रेष्ठ' और 'सस्ती' कविता का विभाजन है। एलीट साहित्य के इतिहास पर नजर जमाए हुए साहित्यकार 'श्रेष्ठ' में जाने के लिए लाइन लगाए हैं जबकि जनता के बीच तुकबंदी करने वाला 'चुटकुले सुनाने वाला' उनका मनोरंजन करने वाला इतिहास से बाहर रहकर एक कवि सम्मेलन से दस हजार-बीस हजार कमाता है। श्रेष्ठ रोता है कि जनता उसे नहीं पढ़ती। सस्ता मगन रहता है कि उसकी कविता हिट है। ये दो लोक हैं जो हिंदी साहित्य ने बनाए हैं। जिनमें कोई बोलचाल तक नहीं हैं। एक ब्राह्मण दूसरे को अब्राह्मण मानता है और नजरअंदाज करता है। एक के पास जनता नहीं है महान् उच्च विचार है, दूसरे के पास उच्च विचार नहीं है सिर्फ जनता है। जिसके पास विचार है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन वह तो स्वयं को 'हाई कल्चर' में समझता है और मन्ने को 'लो कल्चर' मानकर चलता है।

'हाई कल्चर', 'लो कल्चर' का होना पूँजीवाद सस्कृति के विकास के एक चरण को बताता है। श्रम विभाजन की तरह रुचियाँ, आनंद और मनोरंजन का विभाजन भी हुआ करता है। जरा सोचिए अगर किसी दिन हजारों झुग्गी-झोपड़ी वाले लोग इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या हंबिटेट सेंटर किसी नाटक को देखने पहुँच जाएँ तो क्या सीन बनेगा? वे अपने समझ में आने वाली बात की माँग करें तो क्या होगा? सारे कवियों की कविताई झड़ जाएगी। वे हँसना चाहेंगे लेकिन कविता उनकी समझ में नहीं आएगी। शायद इस न समझ में आने पर वे हँसेंगे, कभी ऐसा प्रयोग किया जाना चाहिए और जानना चाहिए कि हिंदी की समकालीन कविता ओर जनता के बीच ऐसा सवाद अगर बनता है तो वह किस तरह की माँग और दबाव कविता के आगे पेश करता है। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि लोकप्रिय या पॉपुलर के प्रति हिंदी कवियों की वर्जनाएँ न टूट जाएँ, उनके डर न खत्म हो जाएँ। वे तभी हो सकते हैं जब समाज में या तो इतनी तगड़ी गिरगिट हो कि सब गरीबी की लाइन के बीच रहने को अभिशप्त हो जाएँ या कि पॉपुलर कल्चर का इतना

बड़ा बाजार बन जाए कि सब उसमें एक ही तरह से जीवित रहने के लिए अभिशप्त हो। सब कलम के सचमुच के मजदूर बन जाएँ।

अपने ही प्रिय लोक से बाहर खड़ी हिंदी कविता और उससे जुड़े तमाम विमर्श इसीलिए कुल मिलाकर हजार पाँच सौ के विमर्श बनकर रह जाते हैं। यह हिंदी साहित्य का रोग है जो उसे खाए जा रहा है। हिंदी साहित्यकार की कल्पनाशक्ति और आजादी अगर सकुचित हुई है और निरंतर हो रही है तो उसका एक बड़ा कारण यह बीमारी है कि वह पाँच सौ का 'हाई' होना चाहता है करोड़ों के लिए 'लो' नहीं होना चाहता। यह एलीट रोग है, यह सत्ता का पना खाता है। जनता के बीच नहीं जाना है लेकिन जनता की बात किए बिना भी नहीं मानता। जनता के बीच दल जाते हैं, नेता जाते हैं। इन दिनों सांप्रदायिक शक्तियाँ अंध धार्मिक शक्तियाँ खूब जाती हैं। जनता को उसके स्तर पर जाकर अपनी अधी बातें समझाती रहती हैं। लेकिन सेकुलर हुआ साहित्यकार अपनी हाथी दाँत की सेमिनार में बैठे, अधिक हुआ तो सांप्रदायिकता पर एक बयान जारी कर देता है। वह अपने लिए रेडीमेड पब्लिक चाहता है। वह पब्लिक स्फीयर के जटिल पॉपुलर खेल से डरता है और क्रांति करना चाहता है उनके रजिस्टर में तो शील और नागार्जुन की पॉपुलर कविताओं की गिनती नहीं है।

यदि हिंदी में हास्य की कमी है, यदि उसमें आशुता की कमी है, यदि उसमें जासूनी कहानी की कमी है, यदि उसमें हैरी पॉटर जैसे चरित्रों और बाल साहित्य की कमी है और उपलब्ध महत्वपूर्ण लोकप्रिय बाल साहित्य की पूछ नहीं है तो इसीलिए कि जनता की रुचियों की जानकारी तक नहीं है। जनता की रुचियों का पूरा कर्म के लिए उचित माध्यमों से धुंगा का भाव है। यदि हिंदी में हर साहित्यकार हर बार दूसरे से शिकायत करता मिलता है। दूसरे से ईर्ष्या करता मिलता है और खिमेबाधा हुआ मिलता है और रात को दारु में उन्मत्त मिलता है और इसलिए कि उसके पास कम करके भी बहुत कुछ आ गया है। उसका लोक हम लोक में स्वर्गलोक की तरह है। वह किसी स्वर्गवास में है।

लोकप्रिय होने, मीडिया और बाजार में होने को लेकर जिस तरह की शीलवान प्रतिक्रियाएँ हिंदी में दिखाई पड़ती हैं, वह कोई समकालीन स्थिति का क्रिटीक नहीं है बल्कि हिंदी के भाग्यीय रोग की परिचायक है। हिंदी में अगर विचार के नाम पर कुछ लपट किस्म के अवसरवादियों की वन आई है तो इसीलिए कि समाज के एलीट वर्ग के रोग घर कर गए हैं। हिंदी ने जितना मुक्त बोध को भजा है उतना ही हिंदी के साहित्यकार विपात्र के चरित्र बनते गए हैं। इसी से उनके जगत्बोध का और आत्मबोध का पता चलता है। अगर हिंदी समाज में फासिस्ट मनोवृत्तियाँ का बोलचाल है तो इसी शून्य के कारण वह ज्यादा भयानक नजर आता है। यह एलीटवाद हिंदी साहित्य का नया ब्राह्मणवाद है।

प्रेमचंद के बाद हम फणीश्वरनाथ रेणु को जरूर जानें लेकिन गुलशन नदा को नहीं जानेंगे तो हिंदी समाज में गॉठ-गौठीले प्रेम व्यापार की भाषा को कैसे जानेंगे? अगर हमने उर्दू से हिंदी में आया डब्बे शफी न पढ़ा होता तो कर्नल विनोद और हेंसोड हमीद को नहीं जानते, जिसने शफी पढ़ा होगा, वह अधिक संकुलर हुआ होगा क्योंकि वह उर्दू की महान् जासूसी सीरीज रही, जिसमें हमीद और विनाद डकड़ें आते रहे, मजाक करते रहे, और हिंदी में आकर लाखों में बिकते रहे। एक मुसलमान और एक हिंदू चरित्र इतने सघन खिलदंडे भाव से कहाँ आया? हवा-हवाई उसका एक पात्र ही था जिसके नाम से मिस्ट्र इंडिया का एक हिट गाना बना, कहते हैं मुझको हवा-हवाई। क्या हमें वेद प्रकाश शर्मा के 'वर्दी वाले गुडा' को नहीं पढ़ना चाहिए जो कभी अपने साहित्य को पढ़ने के लिए किसी को फोन नहीं करते और लाखों बिकते रहे? क्या कर्नल रजीत का उपन्यास साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए जो हर रेलवे स्टाल पर मिलता है? देखें तो कि इन लोगों ने क्या नुस्खा बनाया है। क्या कीमिया है कि लोग इन्हें आज भी पढ़ते हैं? हिंदी में यह परंपरा पुरानी है। कुशवाहाकाल कुश, प्रेम वाजपेयी से पहले गोपाल राम गहमरी तक जाती हुई चंद्रकाता संतति तक जाती हुई यह परंपरा अब तक आती रही है। जिससे जनता की रुचियों का निर्माण होता है, धर्मवीर भारती के 'गुनाहों का देवता' के दर्जनों संस्करण इसीलिए हुए कि वह अब प्रेमालाप की आखिरी हिट किताब की तरह है। क्या आज के लेखक को किसी ने प्रेम कथाएँ लिखने से मना किया है?

हिंदी का साहित्यकार कला फिल्मों की बात खूब करेगा। वह फैलिनी आग गोदार को ऐसे बताएगा मानो वे उसके पार-वाश रहे हों। वह मत्पजित रे को कांट करेगा। रित्विक वटक पर जान देगा। लेकिन डेविड धवन के बारे में गोविंदा के बारे में बात करा तो जान निकलेगी। वह ऐसी फिल्में नहीं देखता है, ऐसा कहकर वह श्रेष्ठता का भाव जताएगा। हिंदी की किसी भी काव्य गौण्टी में चले जाइए। एकाध अपवाद को छोड़कर आपको लगगा आप कितनी शोकसभा में आ गए हैं। विचार गौण्टी में चले जाइए तो लगेगा कि आप 'स्ट्रीट फाइटर्स' की गली में खड़े हैं जहाँ हर आदमी एक ओर किसी दो टुके के आदमी की चिरौरी-मिन्नत करता मिलेगा और पीठ मुड़ते ही गाली देता मिलेगा। ये सब छोटे आकाश में छा जाने की इच्छा और न छा पाने की अयोग्यता का संघर्ष है।

क्या हंस कुशवाहा की प्रेम कथाओं पर कोई विशेषांक नहीं निकाल सकता? कथादेश ने इस लेखक का पॉप कल्चर पर जब कॉलम शुरू किया तो शुरू में कई पत्र ऐसे आए कि यह लेखक कोई पाप कर रहा हो, लेकिन बहुत जल्दी लेखकों की समझ में आ गया कि पॉपुलर कल्चर का मामला पेंचीदा है। समझना जरूरी है और हो सके तो उसे करना जरूरी है।

पॉपुलर होना हरक के बस का नहीं पॉपुलर कविता-कहानी लिखना ज्यादा

मेहनत माँगता है। ज्यादा बड़ा प्रतिभा माँगता है। वह आत्मनिवेदन नहीं जन-निवेदन करता है। वह बाजार-निवेदन करता है। मीडिया के लिए, बाजार के लिए लिखना बड़े कसाले का काम है। उसमें मेहनत लगती है। हरेक कोई लिख भी नहीं सकता। उसके लिए कोरी सहजानुभूति नहीं, शब्द कौशल आना चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। लेकिन 'हाई' हिंदी में जब सब बिना मेहनत मिलता हो तो कोई मेहनत क्यों करे?

● नई दिल्ली, 9 दिसंबर, 2001

दो हजार दो के आगे

अगर कोई क्रिस्टल बॉल हो तो शायद वह बता सकती है कि अगले चुनाव दो हजार दो के अंतिम दिनों में होंगे और प्रियका गाँधी प्रधानमंत्री होकर सत्ता की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कहलाएंगी। यह क्रमिक होगा। पहले कारगिल टैक्स लगेगा। फिर सी.टी.वी टी होगा। फिर कश्मीर पर अमेरिका बीच में कूदेगा और दक्षिण एशिया में तिमोर बनाएगा। कोई दागसिंह मुसलमानों को रहने-जीने के ढंग समझाएगा। एक कोई जीवन शैली एक आचरण और मंदिर-मंदिर होगा। अभी के नकली उफान वाला बाजार बैठ जाएगा। उल्लसित प्रवासी भारतीयों की डॉलर पूँजी डूबने को होगी। जब सहयोगी अपनी जनता से विकल होंगे तो भाजपा के न चाहने पर भी अगला चुनाव आएगा। और अगली बार सभी पार्टियों में पचास साल से कम उम्र के लोगों का वर्चस्व होगा। जिसके पास बूढ़े नेता होंगे वह पंजीकृत भी नहीं हो पाएंगी। यह शायद बेहतर होगा। अगली सदी के इस युवा-प्रक्षेपण में राजनीति का व्याकरण बदल जाएगा। इसके कुछ लक्षण इन्हीं दिनों मिलने लगे हैं जिनका समन्वित अगली सदी के आरम्भिक वर्षों में नजर आना ही चाहिए। द्वा-तीन घटनाओं में भी इनमें से कुछ लक्षणों का देखा जा सकता है। चुनावी धुआँधार के दिनों में सोनिया की वेबसाइट पर जब किसी ने पूछा कि बेल्गारि किम प्रदेश में है तो उसे कर्नाटक में बताया गया। नेट-नागरिकों में इस पर सोनिया की वडी फजीहत हुई। यद्यपि परंपरागत जनता का चुनाव में इस बात की कोई बड़ी परवाह नहीं हो सकती कि बेल्गारि कहाँ है और सोनिया को मालूम है या नहीं। लेकिन भूमंडलीकरण में दिन-रात यकीन करने वाली ओर तेरने वाली 'टीवी पीढ़ी और इंटरनेट पीढ़ी' को यह बात एक चुटकुले के रूप में ही पसंद आई कि सोनिया का सही जवाब नहीं आता था। भले सोनिया बेल्गारि से जीत गई लेकिन उस हँसी को खन्म हुआ नहीं माना जा सकता जो सोनिया की गफलत हो उठी थी और जो आगे विस्मृत नहीं होनी है, क्योंकि भविष्य के सूचना-समाजों में सूचना 'स्मरण और विस्मरण' को भी राजनीतिक अर्थ देती है हम वही भूलते हैं जिसे भूलना चाहते हैं। नई पीढ़ी जिस सत्ता-विमर्श में स्वयं को पाती है वह ऐसा ही निर्बंध-विमर्श है और अचानक 'देश' है।

वहरहाल सोनिया के वेबसाइट की घपले के साथ ही पिछले दिनों की दूसरी घटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साइबर शाखा का खुलना था जिसे संघ के सरकारीवाह राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया ने पत्रकारों के बीच खोला और दुनिया भर में वेबसाइट पर सवाल-जवाब यानी चैटरूम की बातचीत या गप्प करने वालों के सवालों के जवाब दिए। यह ज्ञात नहीं हो सका कि सवाल क्या थे और जवाब क्या थे लेकिन कुछ दिनों में ही दिलचस्पी लेने वाले लोग पता कर लेंगे कि जहाँ जो सवाल किए गए और जो जवाब दिए गए वे कैसे थे और उनमें किसने किसे कार्टून बनाया। टीएम से वेब-उठ पाने में असमर्थ रज्जू भैया या उनके अनिवार्यतया वार्धक्य-प्राप्त उत्तराधिकारी जब वेबसाइट के चैटरूम में बोल करने के लिए उद्यत होंगे तो वे नहीं जानने हाग कि वे किस भूमंडलीय अतिचंचल जगत् के सामने हैं जहाँ कोई भी अनक्षित गप्प मारने वाला उनसे कैसे भी असंभ्य या भट्टेस सवाल पूछ सकेगा जो अपनी संस्कृति के हिसाब से अश्लील कहे जाएंगे। इन 'असंभ्य अमरातीय किम्म के फूहड़ और बदतर्माज' सवालो पर यदि आप जवाब देंगे तो क्या देंगे? नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? ओर फिर प्रतिप्रश्न का क्या करेंगे? मान लीजिए, आपने कहा कि यह सवाल उचित नहीं है तो आपका चुटकुला वनंगा। आप नेट-नागरिकों की खुली दुनिया के बाहर हो जाएंगे। यदि आपने कहा कि 'महान् भारतीय संस्कृति' में ऐसे सवाल बुजुर्ग से नहीं पूछे जाते तो वह कहेगा कि किससे पूछें? पश्चिम से पूछेंगे तो आपके हाथ में बाहर निकल जाएंगे ओर तब आप क्या करेंगे जब वे सब पाएँगे कि आप साइबर में प्लेटफार्म बना सकते हैं लेकिन नेट-नागरिकों को बच्चा समझकर 'नाइन' नहीं द सकते। यानी हर सूरत में आप नहीं जान सकेंगे कि आप किम यथार्थ के समक्ष हैं। इस बात की तसदीक ऑकड़े करेंगे कि अगले चुनाव की अतर्बस्तु चुनना करने वाले हैं वृद्ध जन नहीं। जिन पार्टियों के हेडक्वार्टर वृद्धाश्रम बन चुके हैं उनका भविष्य नहीं है।

मीडिया और भूमंडलीकरण की तेज प्रक्रिया ने, सूचना और मनोरंजन के मन न विचारधारात्मक सक्रियताओं को विदा किया है और पहचान और चित्र की नई सक्रियताओं को जन्म दिया है। टीवी ने ओर जन प्रतिनिधित्व के सूचना के भीतर रहने ने नेताओं को छविचतुर बनाया है क्योंकि चिर आकर्षक और युवा जगत् में जो चेहरे हिट होते हैं वे बूढ़े-थके और परेशान नहीं दिखते। राजनीति में सौंदर्य का, खासकर बनाए या डिजाइन किए गए सौंदर्य और छविप्रियता का प्रवेश बड़े क्रूर किन्तु खुले ढंग से अ-सुंदर यानी अनाकर्षक को किनारे कर रहा है। यह एक सांस्कृतिक विपर्यय है जो भूमंडलीकरण कर रहा है और राजनीति की परिभाषा बदल रही है। आप पॉप-उह साल पहले के अटल जी के चित्रों को आज के चित्रों से मिलाएँ उनके सकट के दिनों के चित्रों को आज के चित्रों से मिलाएँ। उनकी आँखा अब कम झपकने को और देर तक किसी शब्द पर अटक जाने की अब कम हु

आदत और देहभापा का पुरानी देहभापा से मिलान करिए तो यह बात समझ सकते हैं कि वे डिजाइनर कपड़ों में अब अधिक स्मार्ट और गतिशील दिखते हैं। लेकिन के.एल. शर्मा को विठाकर भाजपा अपना सदेश युवाओं में नहीं पहुँचा सकते। पहचान का तादात्म्य एक पैकेज की तरह है जिसे भाजपा के लिए इस बार विज्ञापन एजेंसियों ने किया। बुश और क्लिंटन में दोनों ओर जब कपनिचों होंगी तो क्लिंटन ज्यादा युवा दिखेंगे। वही अपील करेगा और इतना कि उसके हजार खून माफ होंगे। मीडिया ने पहचान को विचारधारा से बड़ा कर दिया है और पहचान के सामाजिक चिह्न को विचार से बड़ा और राजनीति को जवाबदेही में परिणत कर दिया है। जवाबदेही से आप बहुत दिनों भाग नहीं सकेंगे।

देश में इस वक्त बीस साल से ऊपर और चालीस साल से कम लोगों की संख्या एक बड़े प्रतिशत में है जो गतिशील हैं और अग्रगामी होने की प्रबल इच्छा रखती हैं। वह स्वयं को समाज का नायक मानती हैं। पिछले ही दिनों भारत के जिन चंद अमीर लोगों की सूची बनी है उनमें से ज्यादातर चालीस-पचास के पेटे वाले हैं। ज्यादातर सूचना प्रौद्योगिकी के लोग हैं और वे ही गति में अग्रणी हैं। यही प्रवासी भारतीय का खाका है और यही नया नेतृत्व है। विचारधाराओं की महान् सृष्टियों के भार से दबे वृद्ध जनों के पास आने वाले दिनों के लिए रोना होता है। उनके विमर्श 'नए' को धिक्कारने से शुरू होते हैं और अतीत की कदवा में या फिर सिंधु नदी घाटी की सभ्यता में कहीं बैठे रहते हैं जबकि भूमंडलीकरण ने कामनाओं का जगन् जागृत कर अगली तटी के नक्शे बनाना शुरू कर दिया है। इस पीढ़ी का नायक बनी हो सकता है जो इस पीढ़ी की भाषा में रहता हो। जिन सेंफोर्लॉजिस्टों ने चुनाव सर्वे किए-किए और बाद में विश्लेषण दिए उनमें ऐसा कौन था जो साठोत्तरी था? और वोटों के दो-चार फाँसदो इधर-उधर हाने के बाद भी उनका विश्लेषण क्षमता और नए सकेतों को पकड़ने की ताकत बताती है कि मीडिया युग में 'प्रधानमंत्री कैसा हो' वाला नारा आगे नहीं चलेगा। 'अनुभव वाला' मामला भी बहुत काम का नहीं होगा। नए समाजों में अनुभव कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर सूचना और तकनीक के युग में बहुत भरोसा किया जा सके या जिसे उम्र का पर्याय माना जा सके। तकनीक-चतुर समय 'विचारधारा' और कथित 'अनुभव' को बेकार कर देता है। टाटा-बिरला बैठे रह गए हैं और कमाई इन्फॉर्मेशन तकनीक उद्योगवाले युवाओं ने की है।

अब जरा प्रियका की विक्रय विशेषता यानी 'यू.एस.पी.' पर आइए जो इस चुनाव में उसने बनाई है। वह आकर्षक युवती है। अपने लंबे कद और वॉयिश केश-विन्यास में नई युवा जाति के एकदम आसपास की लगती है। उसकी प्रतिक्रियाओं में वैसी ही द्रुतता और तीक्ष्णता है जो नए 'चेटी' लोगों में मिलनी है और साथ ही 'बदला लेने की' एक हँसमुख दुर्धर्षता है जो अमंठी और रायबरेली में उसने दिखाई

३। नई टीवी-पीढ़ी के लिए वह एक सुखद चेहरा है जो धके-हारे देर तक अटक कर बोलने वाले और आँखें झपकाने वालों से एकदम अलग देहभाषा का परिचय देता है। मीडिया की पदावली में वह एक 'तुरत हिट' चेहरा है। अगले समाज में पहचान की सक्रियता के बाद और राजनीति के सूचनाकृत हो जाने के बाद समाज को अस्सी-नब्बे साल के नेता जोखिम का माल ही लगेंगे। पता नहीं कब टपक जाएँ।

इसे हम एक तीसरे उदाहरण, एक टीवी एपीसोड से जोड़े, जो टीवी के एक चैनल पर आए चुनाव विश्लेषण में एक दिन दिखा। भाजपा के त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी बातचीत करने आए हुए थे। वे 'ऑन लाइन' सवाल के जवाब दे रहे थे और संयोजक से विचार-विमर्श कर रहे थे। तभी दिल्ली से किन्हीं पुष्पा जी का फोन आया जो चतुर्वेदी जी से सवाल पूछना चाहती थी। पुष्पा जी ने पहले अपना परिचय दिया कि वे एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उद्यमी हैं और पूछना चाहती हैं कि एक अल्कोहलिक आदमी को देश को नेतृत्व क्या सौंपा जा सकता है? यह भी तो संभव है कि उसका हाथ किसी समय नशे में बहक जाए और वह अणुबम नियंत्रक 'बॉक्स' के बटन को दबा दे? सवाल जब आया तो एक बार के लिए चतुर्वेदी जी भी सनाका खा गए और संयोजक को काटो तो खून नहीं। लेकिन 'अविगत की गति' की तरह सवाल आ चुका था। चतुर्वेदी जी को समझने में देर लगी। होश सँभाला और जवाब दिया जिसका आशय इस प्रकार था कि जो थोड़ा पीते हैं वे अल्कोहलिक नहीं होते और पब्लिक जीवन में एल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, इत्यादि। टीवी की यह प्रश्नावली लगभग इसी प्रकार चली जिसकी व्यंजना बड़ी स्पष्ट थी। अचानक हुई यह बातचीत यह बताती है कि टीवी ने और उससे अधिक इंटरनेट ने एक ऐसे यथार्थ को बना दिया है जिसमें कोई भी किसी के गाल पर चपत लगा सकता है और जिसके लगी है वह सहलाता ही रह सकता है। किसी जनसभा में ऐसा सवाल करके क्या कोई सुरक्षित जा सकता था?

स्पष्ट ही इन दिनों में और इस चुनाव में लोकतंत्र उतना 'माक्षातृ' या 'फिजिकल' नहीं रहा जितना कि लगता है। इस चुनाव में तीसरा मोर्चा रहा हाँ या न रहा हाँ, मीडिया का 'चौथा मोर्चा' जरूर रहा है जिसने चुनाव को अपने माध्यम में प्रतिबिंबित ही नहीं किया है या उसका वातावरण ही नहीं बनाया है, बल्कि चुनाव के 'जनक्षेत्र' की भाषा को भी बदला है। शुरु में चुनाव का व्यंजक भाजपा और कारगिल था, बाद में वह अचानक जनता के द्वारा 'पानी, बिजली सड़क, सफाई और अस्पताल सुविधा' के अभाव की ओर मुड़ गया तो वह 'चौथे मोर्चे' के अपने दबाव के कारण, क्योंकि उन्ही नेताओं के चेहरे दिखाकर और वही 'बम-बम कारगिल कारगिल' करके आप अपने न्यूज चैनल की दुकान नहीं चला सकते। चैनल चलाने के लिए जनता को दर्शक बनाना और स्पर्धा में उस दर्शक को अपने साथ बाँधे रखने के लिए आलोचनात्मकता का पुट दिए रहना जरूरी था। चुनाव के बाद अब देश के धन

सेठ बजट बनवा रहे हैं। और परेशान जनता यदि अचारक गायब है तो इसलिए कि वह मीडिया की ही संरचना थी जिसे जरूरत पड़ने पर फिर कभी बनाया जा सकता है।

इस चुनाव में भी यदि देखें तो भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों की सहयोगी पार्टियों ज्यादातर ऐसे नेताओं की पार्टियाँ हैं जो युवतर हैं। चंद्रबाबू नायडू के जीतने के पीछे उनकी युवतरता, 'साइबरावाद' की उनकी कल्पना भी सक्रिय रही है। ममता बनर्जी द्वारा मार्क्सवादी प्रभाव के क्षेत्रों में घुस जाना उनके साथ युवाक्षेत्र के तादात्म्य और तरलता को बताता है। करुणानिधि और एकाध अपवाद को छोड़ दें तो ज्यादातर सहयोगियों के नेता और नेतृत्व अपेक्षाकृत युवा हैं और इस चुनाव में युवा ने ज्यादा भूमिका अदा की है। वह टीवी की पहली पीढ़ी है जो वोट डाल रही है और अगली सदी में वोट का रूप निर्धारित करेगी। इस पीढ़ी के लिए प्रियंका से तादात्म्य स्थापित करना आसान है। प्रियंका फैक्टर चुनाव को 'रैप' की चाल में सौंदर्य प्रतियोगिता में बदल सकता है। इस चुनाव में भाजपाई नेता विजय गोयल ने सितारों का ऐसा ही प्रयोग किया और उसका असर हुआ ही होगा, हालाँकि वे कह रहे हैं कि अटलजी की छवि ने जितायी है। लेकिन तब पूजा वत्रा की छवि ने क्या किया? विजय गोयल फिर एक हिंदू दोचित्तेपन में बोल रहे हैं। भाजपा की यही समस्या है जो बनी रहती है। सच यह है कि उत्तर-आधुनिक राजनीति में मनोरंजन और सौंदर्य दो नए तत्त्व जुड़े हैं और इन्हे प्रतिक्रियावादी दिमाग से नहीं धनात्मक गंभीरता से पढ़ा जाना चाहिए।

● जनसत्ता, 31 अक्टूबर, 1999



सुधीश पचौरी

जन्म : 29 दिसंबर, 1948

जनपद : अलीगढ़

शिक्षा : एम.ए. (हिंदी) (आगरा विश्वविद्यालय) पी एच डी
एव पोस्ट डॉक्टोरल शोध (हिंदी) दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली।

संप्रति : जाकिर हुसैन पोस्टग्रेजुएट कॉलेज (सांध्य) दिल्ली
विश्वविद्यालय, हिन्दी विभाग में रीडर।

चर्चित पुस्तकें

नई कविता का वैचारिक आधार, कविता का अंत, दूरदर्शन
की भूमिका, दूरदर्शन : स्वायत्तता और स्वतंत्रता (स)
उत्तर-आधुनिक परिदृश्य, उत्तर आधुनिक और उत्तर
संरचनावाद, नवसाम्राज्यवाद और संस्कृति, नामवर के विमर्श
(स), दूरदर्शन - विकास से बाज़ार तक, उत्तर-आधुनिक
साहित्यिक-विमर्श, देरिदा का विखंडन और विखंडन में
'कामायनी', उत्तर-केदार (स.), टी.वी. टाइम्स, मीडिया और
साहित्य, साहित्य का उत्तरकांड, ब्रेक के बाद, इक्कीसवीं
सदी का पूर्वखण्ड, उत्तर आधुनिक प्रस्थान बिंदु, नए जन
संचार माध्यम और हिंदी (सह-संपादन), जन संचार माध्यम
भाषा और साहित्य, अशोक राजपेयी - पाठ कुपाट (स),
प्रसार भारती और प्रसारण परिदृश्य, दूरदर्शन संप्रेषण
और संस्कृति, स्त्री देह के विमर्श, आलोचना से आगे (उत्तर
आधुनिक और उत्तर संरचनावादी विमर्श), मीडिया, जनतंत्र
और आतंकवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर-उपनिवेशवाद,
विभक्ति और विखंडन (हिंदी साहित्य में नए आधुनिक
मोड़ हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता